

आलवार भक्तों का तमिल-प्रबन्धम्
और
हिन्दी कृष्ण-काव्य

लेखक

डा० मलिक मोहम्मद

एम. ए., एल.एल. बी., पी.एच. डी.,

हिन्दी विभाग

अल्मोड़ा विश्वविद्यालय, अलीगढ़

विनोद पुस्तक मन्दिर

होस्पिटल रोड, आगरा

प्राञ्जवार भक्ता का तमिल-प्रबन्धम्

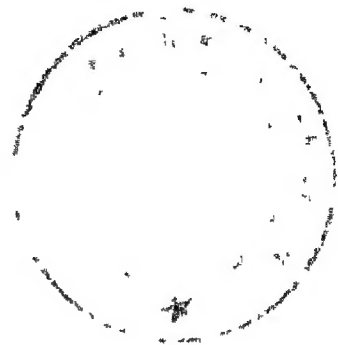
श्रीर

हिन्दी कृष्ण-काव्य

आलवार भक्तों का तमिल-प्रबन्धम्

और

हिन्दी कृष्ण-काव्य

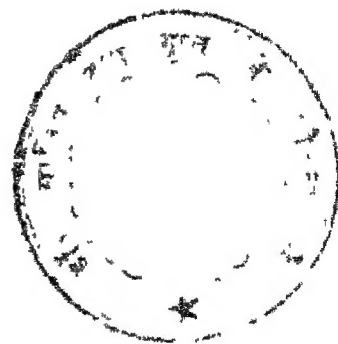
अथ

डा० मलिक मोहम्मद

एम. ए. एल. एल. बी., पी. एच. डी.,

हिन्दी विभाग

अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़

विनोद पुस्तक मन्दिर

हॉस्पिटल रोड, आगरा

प्रकाशक :

विनोद पुस्तक मन्दिर

हॉस्पिटल रोड, आगरा

[सर्वाधिकार सुरक्षित]

प्रथम संस्करण : १९६०

मूल्य : बीस रुपये

मुद्रक :

कैलाश प्रिन्टिङ्ग प्रेस

डॉ० रामेय राघव भागं,

आगरा

भारत की राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता

के लिए सतत प्रयत्नशील

महापुरुषो

को

सादर समर्पित

“मुझे पुनः सांम-समूह नद्वर नर-जीवन धारण करने की कामना नहीं है। मुझे चाह नहीं कि प्रसीम सुग-संगति सावा प्रमद रसगिरी के विनामलास्यों से पूर्ण मात्रक स्वर्गीय मानव प्राप्त करूँ। मैं अपने को धन्य समझूँगा, प्रमद वैकट पर्वत की निर्मल निर्धारणा। एक मीन होने का भाग्य प्राप्त हो। प्रभु के पावन पद-कमलों के वशनाथ गान-रस-वहरी से निर्माजित भ्रमर-समूह के इकार गुँजित वैकटगिरि की बार्दिका में एक छपक कुसुम बन जाऊँ।”

—कुलशेखराळवार

“मानव हो तो वही ‘रसगानि’ बसो बज गोकुल गान के ग्वारन।
जो पसु हो तो कहां बस मेरो, नरों निग नंद की पेलु मझारन।
पावन हो तो वही गिर को ओ धर्यों का छत्र पुनव्वर धारन।
जो खग हो तो वमेरी करों, भिनि कानिदी कून कदब की डारन।

—रसगान

★

“जिम तरह जहाज का पंखी फिर-फिर जहाज के खमे पर ही आता है, उसी तरह ‘हे, भगवान्’ में आती चरण में आया हूँ। मुझ अन्ध कोई सहारा नहीं है।”

—कुलशेखराळवार

“मेरी मन अनन गहाँ मुल पावै।

जमे उडि जहाज की पंखी, फिर जहाज पर आवै।”

सूरदास

★

“प्रिय प्रियोग में मेरी हृद्दिशा पिघल गयी है। मेरे भावों में नेत्र कभी बन्द नहीं होते। प्रिय के अनाथ में कैसे त्रास प्रा? प्रियोग-बुद्ध सागर में गोविन्द नामक नाव के बिना मैं असीम कष्ट भोग रही हूँ।”

—आण्डाल

“रज्या सिन नौद न आवै।

नौद न आवै बिरह तनावै, प्रेम की आँख बुलावै।

जिम दिन जोवा बाट मुरारी, करों दरसन पावै।

सीरा रे हरि थे मित्रिया बिग तयम रम जोया जावै।।”

मीर

पञ्चम

मुझे यह जाना सरकारी प्रकाशना है कि डा० मलिक मोहम्मद का “१६वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्ण भक्ति-काव्य पर आळवारी का प्रभाव” शीर्षक बोध-प्रबन्ध परिवर्तित और रीश्रिण्ड रूप में प्रकाशित हो रहा है। डा० मलिक हिन्दी तथा तमिल के गहरी विद्वान् हैं तथा संस्कृत आदि अन्य कई भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान है। पांच हिन्दी के शोध क्षेत्रों में अपना अध्ययन हिन्दी साहित्य तक ही सीमित रखते हैं जिसके कारण उनका गणितोक्त तथा मूल्यज्ञान में बड़ा व्यापारिता नहीं आ पाती। वास्तविक ही साधकभौम शक्ति का प्रभाव अग है। हिन्दी साहित्य का अध्ययन सभी भारतीयों का गौरव है। जहाँ सम्पूर्ण विश्व-साहित्य का कम से कम भारतीय भाषाओं में साहित्य के सम्बन्ध में उसका अनुमान तथा मूल्यज्ञान किया जाय। हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य के सम्बन्ध में जो यह व्यापक दृष्टि अनिवार्य है। हिन्दी साहित्य में मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की जगह अनेक अन्य प्रकाशन हो चुके हैं। परन्तु उनमें बड़ा नाम ऐसा है जिनमें सम्पूर्ण मध्ययुगीन भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक तथा संतुलित रूप में ज्ञान प्राप्त हो सके। उसका एक कारण लेखकों का हिन्दीतर भाषाओं के ज्ञान का न होना भी हो सकता है। बात यह है कि हिन्दी के भक्ति साहित्य का अध्ययन, जो एक नया प्रयोग, विशेषकर दक्षिण की भाषाओं के भक्ति-साहित्य के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं होता जा सकता।

सम्पूर्ण मध्ययुगीन भक्ति साहित्य का प्रेरणा-स्रोत आळवारी का भक्ति-साहित्य ही रहा है। आळवारी में आळवारी का तमिल-प्रबन्ध ही भक्ति-आन्दोलन को दिया देने वाला ग्रन्थ है जो तमिल-आदि के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

डा० मलिक की मातृ भाषा तमिल है तथा इन्होंने उत्तर भारत में रहकर हिन्दी साहित्य का अध्ययन किया है। डा० मलिक की तमिल में अनेक साहित्यिक कार्यावाही है। दाना भाषाओं पर समान अनिच्छा होने के कारण डा० मलिक ने अपने विषय में पूर्ण स्थापित किया है। नमोभग चार वर्षों के अनवरत अध्ययन के उपरान्त डा० मलिक ने अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया। परीक्षकों ने प्रबन्ध की मुक्तकठ से प्रशंसा की है तथा हिन्दी साहित्य में उसकी महत्ता का आभास है। मैं स्वयं भी जो मजिद जम का जिनसे इस पर मैंने जोख अनुभव करना है

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के दो खंड हैं । प्रथम खंड में लेखक ने प्रबन्धम् का सम्यक् परिचय देकर मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम् के लक्ष्यों का विवेचन किया है । द्वितीय खंड में प्रबन्धम् और १६वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्ण-रास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन द्वारा अनेक मौलिक तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । तमिल तथा हिन्दी के वैष्णव भक्ति-साहित्यों का तुलनात्मक रूप से विस्तृत और गंभीर अध्ययन इस ग्रन्थ के रूप में ही पहली बार सम्पन्न किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि भारतीय साहित्य और साहित्य के विद्यार्थी इसे अत्यन्त उपयोगी और ज्ञानवर्धक पायेंगे और इस ग्रन्थ में हिन्दी तथा तमिल साहित्यों के दूसरे पक्षों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए जगत् के छात्र-पंडितों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी ।

अलीगढ़

१२-७-१९६४

डा० हरचंद्रप्रसाद झा

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य-समाज,

आगरा विश्वविद्यालय

प्राक्कथन

भारतवासि भक्ति आन्दोलन का बहुत ही लम्बा इतिहास है। हिन्दी-प्रदेश में यह बहुत ही प्रसिद्ध कृति है कि 'भक्ति द्वाविद्ध ऊपजी लायें रामानन्द'। विद्वानों ने हिन्दी-प्रदेश के भक्ति आन्दोलन पर तो विस्तार से लिखा है, पर दक्षिण में उत्पन्न होने वाली 'भक्ति' का मूल प्रेरणाओं पर अभी तक विशेष प्रकाश डाला नहीं गया है। भारतीय भक्ति-आन्दोलन में तमिळ-प्रदेश का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तमिळ-प्रदेश के आळवार भक्तों ने ईसा की पाँचवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक भक्ति का जो सौंदर्य आन्दोलन चलाया था, वह पश्चिमी शताब्दियों में एक व्यापक जन-आन्दोलन का रूप धारण कर समस्त भारतवर्ष में व्याप्त हो गया। यही कारण है कि आळवार रचित 'प्रबन्धम्' इसी 'द्वाविद्ध ऊपजी' वाले भक्ति-आन्दोलन का मूल ग्रन्थ माना जाता है। किन्तु खेद है कि 'प्रबन्धम्' के वास्तविक परिचय एवं महत्त्व के प्रकाश में न आने के कारण, भक्ति आन्दोलन पर लिखने वाले विद्वान् तमिळ-प्रदेश के भक्ति-आन्दोलन तथा उसके प्रबलतम आळवार भक्तों के विषय में अपेक्षित विवरण दे नहीं सके। अतः उन ग्रन्थों से भक्ति आन्दोलन का अपूर्ण इतिहास ही उपलब्ध है। भारतीय भक्ति-आन्दोलन में आळवारों के योगदान के वास्तविक महत्त्व को प्रकाश में लाने की बड़ी आवश्यकता रह गयी थी।

अब से प्रस्तुत लेखक ने हिन्दी के कृष्ण-भक्ति साहित्य का विशेष अध्ययन किया था, तब से लेखक को आळवार भक्तों और हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों की विचार-धारा में दीप्त पड़ने वाले अद्भुत और गहरे भाव्य न दोनों के काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी। अख्येय गुरु डा० हरबंशलाय जी की स्मृतिभरी सत्प्रेरणा भी पाकर आळवारों के भक्ति-साहित्य का विस्तृत परिचय हिन्दी जगत को देने तथा आळवारों के और हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए लेखक प्रवृत्त हुआ। शोध के लिए अपेक्षित निश्चित सीमा को ध्यान में रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ में तुलनात्मक अध्ययन के लिए आळवार भक्तों के तथा केवल १६ वीं शताब्दी के प्रमुख हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य को ही लिया गया है। केवल १६ वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्ण-काव्य को लेने का दूसरा कारण यह है कि समस्त हिन्दी कृष्ण भक्ति-साहित्य में "१६वीं शताब्दी का कृष्ण-भक्ति काव्य" ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

तुलनात्मक अध्ययन में साधारणतः समकालीन दो निम्न प्रयोगों का आग्रह किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में काल को लेकर नहीं, बल्कि विषय-सामान्य से प्रेरित होकर आठवारों के और १६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

भक्ति-आन्दोलन के मूल ग्रन्थ 'प्रबन्धम्' में भक्ति-सम्बन्धी के परवर्ती भक्ति-साहित्य को बहुत ही प्रभावित किया था और यही प्रभाव १६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य पर अप्रत्यक्ष रूप से (कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद) प्रतिबिम्बित होता है। सामान्य रूप से परवर्ती भक्ति-साहित्य पर 'प्रबन्धम्' के भक्ति-सम्बन्धी का जो प्रभाव पड़ा है, वह अप्रत्यक्ष रूप से १६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य पर भी पड़ा है। लेखक के मूल शोध-ग्रन्थ का दीर्घक "१६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य पर आठवारों का प्रभाव" ही रखा गया था।

प्रस्तुत ग्रन्थ में विगत विषय को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम खण्ड आठवार-साहित्य से सम्बन्धित है। द्वितीय खण्ड में आठवारों तथा १६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य का परस्पर प्रतिबिम्बित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ अध्यायों में विभाजित कर दिया गया है और उनका विषय क्रम निम्नानुसार प्रकाश से रखा गया है।

प्रथम अध्याय में आठवारों के तथा आध्यात्मिकात्मक हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य की सामान्य पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है। तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा का परिचय देकर तमिल-प्रदेश में वैष्णव-भक्ति के विकास पर प्रकाश डाला गया है। आठवारों के पूर्व तमिल-साहित्य (संघ-साहित्य) में मिलने वाले वैष्णव भक्ति की एक शैली भी प्रस्तुत की गयी है। गोपालकृष्ण और राधा के विकास में तमिल के योगदान की चर्चा की गयी है। आठवारों के समय की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय देकर भक्ति-आन्दोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। वैष्णव आठवार भक्तों ने तथा शैव-भक्त नायकमार्गों ने सिद्ध कर किस प्रकार शैव और बौद्ध धर्मों को परास्त कर तमिल-प्रदेश में भक्ति की प्रवृत्ति बरपायी गयी, इसका भी विवरण संक्षेप में दिया गया है। भक्ति-आन्दोलन का आठवारों की भौतिक दृष्टि से प्रकाश डालकर यह साबित किया गया है कि उन पर इस्लामी विचार-धारा का प्रभाव नहीं पड़ा है। आठवारों के पश्चात् उनकी विचार-धारा का सामाजिक विवेचन प्रस्तुत करने वाले आचार्यों तथा दक्षिण के प्रमुख भक्ति-सम्प्रदायों का परिचय भी दिया गया है। साथ ही साथ १६वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्ण-भक्ति काव्य की प्रभावित करने वाले उत्तर के सम्प्रदायों का भी परिचय दिया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में एक प्रकार से भक्ति के क्रमिक विकास का ही संक्षेप में उल्लेख प्रस्तुत किया गया है।

“कवि और काव्य” शीर्षक द्वितीय अध्याय में आठवार भक्तों और १६वीं शताब्दी के प्रमुख हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के जीवन-वृत्तों का संक्षिप्त परिचय देकर उसकी कृतियाँ तथा वर्ण विषय के विवरण दिये गये हैं। आठवारों के आविर्भाव-काल इत्यादि के विषय में अनेक मत हैं। जो मत समीचीन और प्रमाण-पुष्ट है, उसी को स्वीकार किया गया है। आठवारों में सम्बन्धित अनेक जनश्रुतियाँ समिद्ध-प्रवेण में प्रकाशित हैं। आठवारों के जीवन-वृत्तों का परिचय देने समय कुछ प्रसिद्ध जन-श्रुतियों का समावेश करना पड़ा है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए १६वीं शताब्दी के जिन प्रमुख हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों को लिया गया है, उनमें प्रत्येक सम्प्रदाय के दो-तीन प्रांत-विधि कवि हैं और कुछ सम्प्रदाय-मुक्त कवि भी हैं।

तृतीय अध्याय पूर्ण रूप में ‘प्रबन्धम्’ से सम्बन्धित है। इसमें मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य का प्रभाषित करने वाले ‘प्रबन्धम्’ के सामान्य और विशिष्ट तत्त्वों की खर्चा की गयी है। प्रसंगवश ‘प्रबन्धम्’ की तुलना श्रीमदभागवत से करके यह दिखाया गया है कि ‘प्रबन्धम्’ का रचना-काल ‘भागवत’ से भी पूर्व का है। ‘प्रबन्धम्’ के सामान्य तत्त्वों के अन्तर्गत उन भक्ति-तत्त्वों की खर्चा है जिनमें सामान्य रूप में परवर्ती भक्ति-साहित्य को प्रभावित किया है। विशिष्ट तत्त्वों के अन्तर्गत परवर्ती कृष्ण भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को लिया गया है।

चतुर्थ अध्याय में आठवारों और १६वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों की भक्ति-गदति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भक्ति की विभिन्न परिभाषाओं तथा भक्ति के प्रकारों की खर्चा के साथ आठवार-काव्य तथा आलोच्य-हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य में लक्ष्य भक्ति के उदाहरण दिये गये हैं। विभिन्न भक्ति-भावों की खर्चा कर दोनों क्षेत्रों के भक्तों की प्रेमा भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

पंचम अध्याय में दोनों क्षेत्रों के कवियों के दार्शनिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। महा, जीव, माया, जगत् और मोक्ष सम्बन्धी दोनों क्षेत्रों के कवियों के विचारों में मिलने वाले साम्य और वैषम्य पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में आलोच्य कवियों के काव्य में उपलब्ध रहस्यात्मक दृष्टिकोण की भी खर्चा है।

षष्ठ अध्याय में दोनों क्षेत्रों के कवियों के काव्य के भाव-पक्ष की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। भाव-पक्ष का सामान्य विवेचन कर आठवारों और आलोच्य-कालीन हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य के भाव-पक्ष की आलोचना की गई है। विभिन्न रसों के उदाहरण दोनों क्षेत्रों के काव्य से दिये गये हैं। वर्णन-वैचित्र्य के अन्तर्गत विशेष रूप से दोनों क्षेत्रों के कवियों की कृतियों में उपलब्ध प्रकृति-चित्रण के विविध रूपों की खर्चा की गयी है।

सप्तम अध्याय दोनों क्षेत्रों के कवियों के काव्य के कला-पक्ष से सम्बन्धित है। कला-पक्ष के अन्तर्गत शब्दों के काव्य में उपलब्ध गौरव काव्य के विविध रूप

योजना, भाषा, जलकार-योजना और उक्ति-वैविध्य आदि विभिन्न तंत्रों पर प्रकाश डाला गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि काव्य कला की कमोदी पर भी दोनों दोनों के कवियों के काव्य बरे उतरते हैं।

“मूल्यांकन और उपसंहार” शीर्षक अन्तिम अध्याय में आठवारी भावों के तथा १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य का कई दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया गया है। उपसंहार में प्रस्तुत ग्रन्थ के उद्देश्य और उनकी उक्ति की खर्ची कर दोनों शक्तियों के कवियों के काव्य की तुलनामूलक अध्ययन के द्वारा भारतीय भाषात्मक एकता पर जो प्रकाश पड़ता है, उनका और भी संकेत किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त में ४ ‘परिशिष्ट’ भी जोड़ दिये गये हैं। प्रथम ‘परिशिष्ट’ में आठवारी के कुछ चुने हुए गीतों का स्पष्ट हिन्दी भाषा-प्रचार किया गया है। इसमें दिये गये आठवारी-गीत मूल प्रबन्ध में स्थान नहीं पा सके। ‘द्वितीय परिशिष्ट’ में आठवारी की रामभक्ति की वर्णना है। आठवारी काव्य में परम्परा राम-भक्ति पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय ‘परिशिष्ट’ में ‘प्रबन्धम्’ पर विभिन्न विविध भाष्यों और उनकी भाषा का विश्लेषण किया गया है। ‘प्रबन्धम्’ की विचार-धारा के प्रचार में इन भाष्यों का विशेष हाथ रहा। अतः इन भाष्यों का विश्लेषण देना उचित समझा गया। तन्तु परिशिष्ट में सहायक ग्रन्थों की सूची है।

प्रस्तुत अध्ययन के मूल में मुख्य रूप से दो उद्देश्य रहे हैं। प्रथम उद्देश्य का यह है कि भारतीय भक्ति-आन्दोलन में आठवारी भक्तों के महत्त्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना तथा परवर्ती भक्ति-साहित्य की प्रभावित करने वाले ‘प्रबन्धम्’ का सामान्य विवेचन प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य यह रहा है कि आठवारी के भक्ति-काव्य की तुलना १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्ति काव्य में कई दृष्टिकोणों से करके दोनों के साम्य और वैषम्य को स्पष्ट किया जाय। परवर्ती भक्ति-साहित्य की प्रभावित करने वाले ‘प्रबन्धम्’ के तत्त्वों की विस्तृत वर्णना की गयी है। आठवारी के पद्यों में उनसे प्रभावित आचार्यों ने भक्ति-प्रचार किया और आठवारी के भक्ति-सामर्थ्य की विचारों की स्तुतिपूर्ण रूप में प्रशंसा किया। ‘प्रबन्धम्’ पर अनेक टीकाएँ लिखी और संस्कृत में हुई। ‘प्रबन्धम्’ से प्रभावित अनेक ग्रन्थ संस्कृत और संस्कृत में लिखे। इस प्रकार परवर्ती काल में ‘प्रबन्धम्’ की विचार-धारा का पर्याप्त प्रचार हुआ। ‘प्रबन्धम्’ के भक्ति-तत्त्वों ने अन्य भाषाओं के भक्ति-साहित्यों को प्रभावित किया। अतः तब १६ वीं शती के हिन्दी-कृष्ण-भक्त कवियों पर आठवारी के प्रभाव का प्रश्न है, क्योंकि का निवेदन है कि आठवारी का प्रभाव १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त पर साम्प्रदायिक परम्परा से आया है, क्योंकि दोनों के बीच सदास्मियों का अन्तर है। ‘प्रबन्धम्’ के जिन भक्ति-तत्त्वों ने परवर्ती भक्ति-साहित्य को सामान्य रूप से प्रभावित किया है, उन्हीं का प्रभाव १६ वीं शती के हिन्दी-कृष्ण-भक्ति-काव्य पर भी पड़ा जा सकता है। परन्तु यह प्रभाव कई सदास्मियों के बीच जाने से अनेक माध्यमों से आया है।

१६वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों तक 'प्रबन्धम्' के प्रभाव की पहुँचाने वाले निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं :—

१. — 'प्रबन्धम्' पर लिखित संस्कृत टीका-ग्रन्थ,
२. 'प्रबन्धम्' से प्रभावित विभिन्न आचार्यों के सिद्धान्त-ग्रन्थ,
३. 'प्रबन्धम्' से प्रभावित श्रीमद्भागवत का वर्तमान रूप, तथा
४. आचार्यों के सांप्रदायिक संमेलन ।

'प्रबन्धम्' के प्रभाव की उत्तर भारत में पहुँचाने वाले विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों के आचार्यगण हैं, जिन्होंने ब्रह्मण की भक्ति-धारा को उत्तर में प्रवाहित किया । चूँकि १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों ने विविध रूप से भक्ति-सम्प्रदायों के अन्तर्गत रहकर ही काव्य-रचना की है, अतः उन सम्प्रदायों के सिद्धान्तों के प्रभाव का पड़ना स्वाभाविक ही है । लेखक की विनीत मान्यता है कि १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य पर 'प्रबन्धम्' का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव मानना ही होगा । इतना अवश्य है कि यह प्रभाव अनेक माध्यमों से आया है । जो विद्वान् 'भक्ति द्वाविड़ उपजी' को मानते हैं, उनको यह भी मानना पड़ेगा कि 'द्वाविड़ में उपजने वाली भक्ति' का मूल श्रोत्र 'प्रबन्धम्' ही है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के आलवार सम्बन्धी अध्ययन की सामग्री के संकलन में लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । यह देलकर खेद-मिश्रित आश्चर्य होता है कि भक्ति विद्वानों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आलवार-साहित्य के प्रति क्यों उपेक्षा दिखायी है । ज्ञाना जिनृत अध्ययन जीव-मतां के विषय में तमिळ में हुआ है, उसना आलवारों के साहित्य के विषय में नहीं । तमिळ में आलवार-साहित्य का कोई गम्भीर अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । आलवारों के विषय में जो छोटी-मोटी पुस्तकें मिलती हैं, उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण का निस्तान्त अभाव है । आलवारों के 'प्रबन्धम्' पर जो टीकाएँ तमिळ में लिखीं हैं, उनकी भाषा साधारण तमिळ भाषी के लिए भी बोधगम्य नहीं है । सांप्रदायिक लोग आलवारों को अवतार समझ बैठे हैं और आलवार-साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन करने वालों को निरुत्साहित कर देते हैं । ऐसी परिस्थितियों में ग्रन्थ के लेखक को आलवार-साहित्य के अध्ययन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । प्रस्तुत लेखक का अध्ययन मूल तमिळ 'प्रबन्धम्' पर ही आधारित है । हिन्दी के कृष्ण-भक्ति-काव्य पर तो विद्वानों ने अनेक उत्तम ग्रन्थ प्रस्तुत किये हैं । अतः लेखक को हिन्दी कृष्ण-काव्य सम्बन्धी सामग्री के संकलन में विशेष कठिनाई नहीं हुई ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के आलवार सम्बन्धी अध्ययन की सामग्री की प्राप्ति के लिए लेखक को तमिळ-प्रदेश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करनी पड़ी है । आलवार भक्तों के जन्म-स्थानों के दर्शन तो लेखक ने किये ही हैं । उन स्थानों में आलवारों के जीवन-कृत्यों से सम्बन्धित अनेक जनश्रुतियों का पता चला है । लेखक ने सदाश सहर के दो प्रमुख पुस्तकालयों (कविमहास पुस्तकालय और मराठ विधानविद्यालय का पुस्तकालय) से

आळवार-विषयक पर्याप्त सामग्री का संकलन किया है। हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के अध्ययन की सामग्री का संकलन विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में किया है।

लेखक को शोध-कार्य-आल में तमिल के विद्वानों में सर्व श्री रा० श्री० रेडिफन्, पी० श्री० आचार्य, एम० राधाकृष्ण पिप्पळी, वेणुगोपाय पिप्पळी, अण्णासराचार्य स्वामी, पुरुषोत्तम नायडू (मद्रास विश्वविद्यालय के तमिल विभाग के अध्यक्ष) तथा डॉ० मुखद्दाय्यम (अध्यक्ष, तमिल-विभाग, केरल विश्वविद्यालय) से आळवार-साहित्य के अध्ययन में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके लिए वह उनका हृदय से आभारी है। अलीगढ़ में रहकर शोध-प्रबंध की लिखते समय लेखक को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यापकों से, प्रधानतः डॉ० मोहम्मदनाथ शुक्ल जी से लेखक को बड़ी सहायता मिली। अन्वय शुक्ल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना लेखक अपना कर्तव्य समझता है।

अन्वय गुरु डॉ० हरबंदासाय शर्मा, एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट् (आचार्य और अध्यक्ष, हिन्दी-संस्कृत विभाग तथा 'डॉन' कैम्पस आथ आर्ट्स, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की देखरेख और नियंत्रण में आश्रम प्रमुख का मार्ग कार्य सम्पन्न हुआ। वस्तुतः इस कार्य में लेखक को प्रेरित करने का श्रेय यहीं को है और उन्हीं के बहुमूल्य परामर्श से इस ग्रन्थ को इसका मूल्यवर्धन रूप मिल सका। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये लेखक के पास में उचित शब्द हैं, न कि शब्दों में आभार प्रकट कर वह उनके अपार श्रेष्ठ और सहायता का धन्य कर्म करना ही चाहता है।

आळवारों का तथा उनके साहित्य का विस्तृत परिचय देने वाला कोई भी ग्रन्थ हिन्दी में अभी तक नहीं निकला है। हिन्दी के कुछ विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में आळवारों का परिचय कुछ पंक्तियों में देकर ही संतोष कर लिया है। कारण यही रहा है कि इन विद्वानों की पहुँच तमिल भाषा तक नहीं थी। अतः उनके ग्रन्थों में आळवारों के विस्तृत परिचय की प्राप्ति नहीं की जा सकती। प्रस्तुत लेखक का यह सौभाग्य है कि उसकी मातृ-भाषा तमिल है। अतः लेखक ने हिन्दी-अवस्था को आळवार-साहित्य का प्रथम बार विस्तृत परिचय देने का प्रयास किया है। इस प्रकार आळवार भक्तों और हिन्दी कृष्ण भक्त-कवियों के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर लेखक ने प्रथम बार तमिल और हिन्दी साहित्यों की असूख गतिविधियों की एक स्थान पर एकत्र करने का मुख-संयोग जुटाया है। यह अध्ययन हिन्दी के लिए ही नहीं, बल्कि तमिल के लिए भी बड़ा मित्र होगा। जिन दृष्टिकोणों में प्रस्तुत ग्रन्थ में आळवार-साहित्य का अध्ययन किया गया है, वह तमिल के लिए नवीन अवश्य होगा। लेखक को इसका पूर्ण विश्वास है। मौलिक शोध की दृष्टि से तमिल में भी लेखक के ग्रन्थ का मूल्य ही सकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आळवार सम्बन्धी जितनी भी सामग्री लेखक ने की है और

काव्य की तुलना हिन्दी कृष्ण-काव्य से करके भी भी निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें लेखक की अपनी मौलिक भावधारा है। प्रस्तुत ग्रन्थ के कई

अध्यायो मे मौलिक तथ्य देने की सम्पूर्णा चेष्टा की गई है, जिसके फलस्वरूप कई बातों की नवीन उद्भावनाएँ हुई हैं। भक्ति-आन्दोलन के मूल-ग्रन्थ 'प्रबन्धम्' के विषय में बहुत जानने की हिन्दी भाषी विद्वानों की बलवती जिज्ञासा को तुष्ट करने के लिए भी यह प्रयास सहायक सिद्ध होगा। वास्तव में यह जिज्ञासा ही लेखक की मूल प्रेरणा रही है। लेखक ने दोनों श्रेणियों के भक्त-कवियों को निकट लाने का प्रयत्न किया है। हिन्दी और तमिल के साहित्यों के विभिन्न पक्षों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए आगे के अध्यायों की प्रस्तुत अध्ययन से प्रेरणा मिलेगी - लेखक को इसका पूर्ण विश्वास है।

तमिल, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी के जिन-जिन ग्रन्थों से लेखक ने सहायता ली है, उनमें से बहुतों के नाम पाठ-टिप्पणी में दिये गये हैं और अन्य प्रमुख विद्वानों और उनके ग्रन्थों के नाम परिशिष्ट में दिये गये हैं। इस अवसर पर लेखक उन सभी विद्वानों का सार्वर कृतज्ञवापूर्ण स्मरण करना है जिनके ग्रन्थों से लेखक ने अपने अध्ययन में प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त की है।

लेखक की अपनी अनेक सीमाएँ रही हैं। मूलतः लेखक तमिल भाषी है। अपने शार्दा को हिन्दी में अभिव्यक्त करने में उचित शब्द-व्यञ्जक का अभाव रहा है। अतः वह अनुमति करता है कि आलवार-पदों के हिन्दी-अनुवाद में वह प्रवाह, माधुर्य और सरलता आ नहीं सकी जो मूल-रचना में है। लेखक ने आलवारों के पदों का (शब्दानुवाद नहीं कर) स्वतन्त्र भावानुवाद ही प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक अध्ययन में लेखक ने मर्यादामुक्त निष्पन्न दृष्टिकोण रखा है। किसी साहित्य को छोटा या बड़ा बिलाना उसका उद्देश्य कदापि नहीं है। यह आवश्यक भी नहीं है कि लेखक के निष्कर्ष सर्वमान्य हों। सम्भव है कि इस ग्रन्थ में अनेक त्रुटियाँ भी रह गयीं हों। विद्वज्जनों के सत्पराश्रमों के लिए लेखक उत्सुक है। अपनी सीमाओं में रहकर लेखक ने भारतवर्ष की दो प्रमुख भाषाओं के भक्ति-साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगर यह अध्ययन दोनों भाषाओं के साहित्यों को निकट लाने में कुछ भी सहायता करे तो लेखक के लिए उतना ही पर्याप्त है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में 'विनोद पुस्तक मन्दिर' के संचालक श्री सोलानाथजी ने जो उत्साह दिया, उसके लिए लेखक उनका विशेष आभारी है। न चाहते हुए भी मुद्रण की कुछ त्रुटियाँ यत्र-तत्र रह गयी हैं, जिनका सुधार अगले संस्करण में अवश्य ही कर दिया जायगा।

विषयानुक्रमशिका

अध्याय

विषय

पृष्ठ

पृष्ठभूमि

१. भक्ति का विकास और उसमें तमिल का योगदान

२-६०

भक्ति की दो परम्पराएँ— वैदिक भक्ति-परम्परा और
तमिल-भक्ति परम्परा

तमिल की भक्ति-परम्परा (उद्भव और विकास)

तमिल भक्ति-परम्परा की प्राचीनता—संवत्सर की प्रकृति-पूजा,
तमिलों के विभिन्न देवी-देवता, तमिल प्रदेश में तिरुमाल-वर्म
(वैष्णव-वर्म) की प्राचीनता, संक्ष-साहित्य के प्रति आळवार्ओं का
जुग, संक्ष-साहित्य में वैष्णव भक्ति, मन्दिरों में तिरुमाल की
उपासना ।

गोपाल कृष्ण और राधा के विकास में तमिल की देन, गोपाल-
कृष्ण का विकास, राधा का विकास ।

भक्ति-आन्दोलन का उदय और तमिल-प्रदेश की तत्कालीन
परिस्थितियाँ ।

सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, बौद्ध और जैन-
धर्मों की स्थिति, वैदिक धर्म की स्थिति ।

भक्ति-आन्दोलन की आवश्यकता—आळवार् और नायनमार—
अपने युग को आळवार्ओं की देन, आळवार्ओं पर इस्लामी प्रभाव
नहीं, भारतीय भक्ति-आन्दोलन में आळवार्ओं का स्थान ।

आळवार्ओं की भक्ति का शास्त्रीय विवेचन और आचार्य-युग,
आळवार्ओं की भक्ति का सांस्कृतिक विवेचन करने वाले प्रमुख
आचार्य—काचपुमि यमुनाचार्य रामानुजाचार्य ।

सम्प्रदायों का संगठन—

दक्षिण के प्रमुख सम्प्रदाय और उनके भक्ति-सिद्धान्त—
रामानुज सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय,
विष्णु स्वामी सम्प्रदाय, उत्तर की ओर भक्ति की राह ।

हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य को प्रभावित करने वाले उत्तर के भक्ति-
सम्प्रदाय :-

वल्लभ सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, राधावल्लभसिंह सम्प्रदाय,
हनुमान्ती भक्तवा मन्त्री सम्प्रदाय ।

२. कवि और काव्य

६३—६५२

(अ) तमिल के कृष्ण-भक्त-कवि : आळवार

'आळवार' शब्द से आशय

काल-निर्धारण की कठिनाइयाँ

आळवारी का काम और संस्था

"नालायिर दिव्य प्रबन्धम्"

पोंयन आळवार और उनकी रचनाएँ : परिचय

भुतत्ताळवार और उनकी रचनाएँ

पेयाळवार और उनकी रचनाएँ

निरुमळिक्क आळवार और उनकी रचनाएँ

नम्माळवार और उनकी रचनाएँ

मधुर कवि आळवार और उनकी रचनाएँ

कुलक्षेत्राळवार और उनकी रचनाएँ

पेरियाळवार और उनकी रचनाएँ

आण्डाल और उनकी रचनाएँ - प्रसिद्धियाँ

तोंडरडीपोडी आळवार और उनकी रचनाएँ

तिरुप्पाय आळवार और उनकी रचनाएँ

तिरुमंगे आळवार और उनकी रचनाएँ

(आ) सोमङ्गरी शली के हिन्दी-कृष्ण-भक्त-कवि-

सोमङ्गरी शली के हिन्दी-कृष्ण-काव्य की विशेषताएँ

(क) वल्लभ सम्प्रदाय के कवि :-

सुरदास, परमानन्ददास, नन्ददास और रामदास

(ख) राधावल्लभसिंह सम्प्रदाय के कवि :-

हितहरिवंश, सेनकी जी, हरिराम आदि

(ग) गीर्डीय-संप्रदाय के कवि :—

गुदाधर भट्ट, सूरदास मदनमोहन

(घ) निम्बार्क सम्प्रदाय के कवि :—

श्रीभट्ट, हरिव्यास जी

(ङ) हरिदासी सम्प्रदाय के कवि :—

स्वामी हरिदास, विट्ठल विपुलदेव

(च) संप्रदाय-मुक्त कवि :—

मीराबाई, रहीम, मरोतमदास

३. मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले

‘प्रबन्धम्’ के तत्त्व

१५५—२०६

‘प्रबन्धम्’ : भक्ति-आन्दोलन का मूल ग्रन्थ

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले

‘प्रबन्धम्’ के तत्त्व - सामान्य तत्त्व और विशिष्ट तत्त्व ।

सामान्य तत्त्व :

१. भक्ति का सर्वोपरि महत्त्व
२. नाम-महिमा
३. स्तुति
४. शरणागति तत्त्व या प्रपत्ति
५. गुरु-महिमा
६. सत्संग
७. वैराग्य :—

- (क) पंचेन्द्रियों पर विजय
- (ख) नारी के मोहक रूप की निन्दा
- (ग) धर्म-निन्दा
- (घ) शरीर की नस्वरता का बोध

विशिष्ट तत्त्व :

दृष्टिकोण : कृष्ण-लीलाओं में आलंकारों की तत्त्वीयता,

‘प्रबन्धम्’ की मौलिकता—‘प्रबन्धम्’ भागवत से प्रभावित नहीं ।

वर्गीकरण :

१. श्रीकृष्ण की विविध लीलाएँ :—

भागवतेश्वर लीलाओं का उल्लेख, लीलाओं में आलंकारों का सम्भव भाव ।

२. श्रीकृष्ण का शारीरिक रूप-सीन्दर्य—
बाल रूप, द्वितीय रूप ।
३. श्रीकृष्ण का परमेश्वरत्व :—
श्रीकृष्ण परब्रह्मा विष्णु के अवतार हैं,
राम-कृष्ण जन्म-माय ।
४. श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम-भावना :
वात्सल्य भाव
मधुर भाव : आलम्ब का स्वतः सिद्ध योगी-
भाव, मधुर भाव के प्रयोग : वेगु-माधुरी और
उत्तमका प्रभाव ।
रासलीला (आलम्बारी की 'कुरवैकृत्य')
राधा (आलम्बारी की 'नर्परी')
अमर-गीत (आलम्बारी का प्रेम-संकेत)

४. भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन

२०६-२०७

भक्ति की व्याख्या और महिमा : आलम्बार और द्वितीय कृष्ण-
भक्त कवि ।

निर्गुण-सगुण ब्रह्म और भक्ति : सगुण भक्ति, योगी के पदों में ।

भक्ति के प्रकार :—

१. नवधा भक्ति :

श्रवण—आलम्बार और द्वितीय कृष्ण-भक्त कवि—उदाहरण

कीर्तन—

"

"

"

स्मरण—

"

"

"

पाद-सेवन—

"

"

"

अर्पण—

"

"

"

सन्दन—

"

"

"

वात्स्य, सख्य, आत्मनिवेदन—

"

"

२. प्रेम-रूपा-भक्ति : व्याख्या— आलम्बारी की प्रेम-रूपा-भक्ति,
प्रेम-भक्ति की विभिन्न आकाशियाँ, गारुड
आसक्तिमाँ : गुणमाहात्म्यमासक्ति, रूपासक्ति,
पूजासक्ति, वात्स्यासक्ति, सख्यासक्ति, कामसा-
सक्ति, वात्स्यासक्ति, निवेदनाभासक्ति,
तन्मयासक्ति, परम विरहमासक्ति, प्रत्येक

आसक्ति के उदाहरण—आळवार और
हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं से ।

भक्ति-रस और भक्ति के विविध भाव

भक्ति-रस-विवेचन— विविध भाव :—

वास्य भाव की भक्ति - आळवार और हिन्दी कृष्ण-भक्त	कवि—उदाहरण		
सह्य भाव की भक्ति	"	"	"
वान्मस्य भाव की भक्ति	"	"	"
मधुर भाव की भक्ति	"	"	"
गान्ता भक्ति	"	"	"

विविध विषय :

भक्ति में शरणा तत्व—आळवार और हिन्दी कृष्ण-भक्त	कवि—उदाहरण		
अनन्याश्रयता और भगवान् की भक्तवत्सलता	"	"	"
भक्ति को सावजनीयता	"	"	"
भगवान् के सामोप्य की कामना	"	"	"
गुरु माहिमा, सन्तर्ग, वैराग्य	"	"	"

५. दार्शनिक विचार और रहस्यात्मक दृष्टिकोण

२८५—३३६

दार्शनिक विचार :

दृष्टिकोण—

- ब्रह्म—आळवारों के ब्रह्म-विषयक विचार,
आलोच्य हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के ब्रह्म सम्बन्धी
विचार, निष्कर्ष ।
- जीव—आळवारों के जीव-विषयक विचार,
आलोच्य हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के जीव सम्बन्धी
विचार, साम्य और वैषम्य ।
- जगत्—आळवारों के जगत् विषयक विचार,
आलोच्य हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के जगत् सम्बन्धी
विचार, साम्य और वैषम्य ।
- माया—आळवारों के माया-विषयक विचार,
हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के माया सम्बन्धी विचार,
तुलना ।

अध्याय

विषय

पृष्ठ

श्लोक — आठवारी के भाव-विषयक विचार,
हिन्दी कृष्ण भक्त कवियों के श्लोक सम्बन्धी विचार,
मुक्ता ।

रहस्यात्मक दृष्टिकोण

'रहस्य' से तात्पर्य — आठवारी के भाव में रहस्यात्मक दृष्टिकोण,
आत्मोपनिषद् कृष्ण-भाक्त-काव्य में रहस्यात्मक दृष्टिकोण,
प्रतीकार्य — वाणी, मुद्रा, गान-गाथा ।

६. काव्य-कला १

३४३—४०७

भाव-व्यक्त

भावपत्र का सामान्य विवेचन

भाव-चित्रण और रसानुभूति

वात्सल्य — संगीत और विद्या

गृह्यार्थ — संगीत और विद्या

विश्व धर्माणि भ्रमर पीत

अन्य रस :

हास्य रस

कसणु रस

रौद्र रस

वीर रस

प्रधानक रस

वीररस रस

अदभुत रस

शान्त रस

वर्णन-वैविध्य :

प्रकृति-वर्णन

प्रकृति-वर्णन के विविध रूप :—

१. आलम्बन

२. उद्दीपन

३. अलङ्कार

४. भावदीकरण

५. नीति और उपदेश का माध्यम

६ परम तत्त्व के वर्णन

कला-पक्ष

आळवारी के तथा आलोच्य हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य का कला-पक्ष ।

गेयत्व—आळवारी के पदों में गेयत्व

आलोच्य हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य में गेयत्व

काव्य के विविध रूप :

शुद्ध गीति-काव्य, आख्यानात्मक गीति-काव्य, लोक-गीत, मुक्तक-रचना, प्रबन्ध-काव्य, खण्ड-काव्य ।

सन्दोोजना

आळवारी के काव्य में सन्दोोजना,

हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त विविध छन्द

भाषा-शैली :

आळवारी के काव्य में प्रयुक्त भाषा—तत्सम शब्द, अर्ध-तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अनुकरणात्मक शब्द ।

हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा—तत्सम शब्द, अर्ध-तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द ।
मुहावरे और लोकोक्तियाँ :—

आळवारी के काव्य में मुहावरे,

हिन्दी कृष्ण-काव्य में मुहावरे ।

आळवारी के काव्य में लोकोक्तियाँ,

हिन्दी कृष्ण-काव्य में लोकोक्तियाँ ।

अलंकार-विधान और उक्ति-वैचित्र्य :

काव्य में अलंकारों का स्थान—

शब्दालंकार—आळवार-काव्य में और हिन्दी कृष्ण-काव्य में,
अर्थालंकार—आळवार काव्य में और हिन्दी कृष्ण-काव्य में,
प्रमुख अर्थालंकार—उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति ।

अन्य अलंकार—आळवार-काव्य में, और

हिन्दी-कृष्ण-भक्ति काव्य में ।

उक्ति-चमत्कार—आळवार-काव्य में और

हिन्दी-कृष्ण-भक्ति काव्य में

८. मूल्यांकन और उपसंहार

४६३—४६६

मूल्यांकन

आठवारी-साहित्य का मूल्यांकन :

१—भक्ति-आन्दोलन तथा आठवारी

२—'प्रबन्धम्' का व्यापक प्रभाव

(अ) धार्मिक जीवन

(आ) विविध कलाएँ

(इ) समित भाषा और साहित्य

(ई) समितं तर दासगी भाषाओं के समित-साहित्य

(क) लेखन

(ख) मन्थन

(ग) कला

३—परवर्ती भक्ति गुरुवारों पर 'प्रबन्धम्' का प्रभाव

१६वीं शती के हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य का मूल्यांकन .

१—हिन्दी कृष्ण-भक्ति काव्य परम्परा में १६वीं शती के कृष्ण-भक्ति-काव्य का स्थान,

२—भक्ति-आन्दोलन तथा १६ वीं शती में हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य,

३—१६ वीं शती के हिन्दी-कृष्ण भक्ति-काव्य का व्यापक प्रभाव :-

(अ) धार्मिक और सामाजिक जीवन

(आ) विविध कलाएँ

(इ) जनभाषा और साहित्य

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन के मूल उद्देश्य :-

सुलभतरक अध्ययन से प्रभावित,

सांवात्मक एकता की घोषणा

परिशिष्ट

४६५—४६६

१ : आठवारी के कुल हुए कुछ भक्ति-रत्न

१६३

२ : आठवारी की राममति

१७८

३ : 'प्रबन्धम्' पर लिखित भाष्य और उनकी भाषा

१८३

४ : सहायक-ग्रन्थ-सूची

१८६

५ : बुद्धि-विवरण

१८८

प्रथम अध्याय

पृष्ठभूमि

भक्ति का विकास और उसमें तमिल का योगदान

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण-युग—भक्तिकाल में भक्ति की जो पावन पयस्विनी प्रवहमान हुई, उसमें दीर्घकालीन भारतीय जीवन-दर्शन की गहन अनुभूतियों, संस्कारों एवं परम्पराओं का सन्निवेश था, जिसने कि भारतीय जन-जीवन में एक नवीन चेतना एवं स्फूर्ति का संचार कर उसे रससिक्त कर दिया। विभिन्न युगों के अभेद्य स्तरों के बीच से मन्द-मन्द, परन्तु अव्याहत गति से बहती हुई अनेक दिशाओं में उल्टी-सीधी बहकर विविध विचार-धाराओं को आत्मसात् करती हुई, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की सिद्धान्त-मार-सुधा से प्राणियों के अन्तःकरण को नृप्त करती हुई आने वाली भक्ति-सरिता ने भारतीय भक्ति-साहित्य-सागर को इतना लबालब भर दिया कि आज भी उसकी तरल तरंगों में मज्जन और अवगाहन करने में चिर शान्ति प्राप्त होती है।

भक्ति की यह धारा वैदिक युग से ही प्रवाहित मानी जाती है। भक्ति के उद्भव और विकास के विषय में विद्वानों के मत-मतांतर होने पर भी, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भारतीय भक्ति-माधना के क्रमिक विकास में तमिल भाषा और तमिल-प्रदेश।

१. तमिल-प्रदेश को “द्राविड” और तमिल भाषा को “द्राविड-भाषा” कहने की प्रथा बहुत पुराने काल से चली आ रही है। “द्राविड” शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत विद्वानों का मत है कि वह शब्द संस्कृत का है और “द्रव्” (भागना) तथा “विड” (देख) के संयोग से बना है। आर्यों से पराजित होकर भारत के मूल निवासी उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण की ओर भाग गये थे। अतः उस भाग का नाम द्राविड पड़ गया। इस शब्द का दूसरा अर्थ—भारत का दक्षिणी कोना भी है। कुछ लोगों का कथन है कि ‘तमिल’ शब्द का अपभ्रंश रूप ही द्राविड है। “द्राविड” और “तमिल” पर्यायवाची शब्द हैं।

“On the other hand ‘Tamil’ is the original word, or name on the analogy of which the word ‘Dravida’ has been coined by Sanskritists”

का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग है। जब उत्तर भारत में वैदिक युग में प्रवाहित वेद, उपनिषद् आदि से प्रभावित भक्ति-परम्परा विकसित हो पा रही थी, तब तमिल-प्रदेश में द्रविड-संस्कृति में परिपोषित एक पृथक् भक्ति-परम्परा विकसित हो रही थी। तमिलों की आदिम भक्तता विकास की यात्रा ईसा पूर्व अनेक जनजातियों से एक सुरङ्ग भक्ति-परम्परा का रूप धारण करने लगी थी, जिसमें प्रपादक ईश्वर की नीचे नम्रता महसूस में मिलती है। ईसा की प्राग्भिन्न जनजातों तथा उनके द्वारा बनाई गई भक्ति-परम्परा का एकीकरण हो गया था और उसका निर्वाह करने वाला मन्त्रादिन यम में था। यदि कोई भक्त हुए, वे तो वे थे आळ्वार भक्त। आळ्वार भक्तों में पूर्ण भी आळ्वार में श्रीगुरु (विष्णु) — भक्ति-साहित्य के दर्शन होते हैं। श्री आळ्वार तमिल प्रदेश के थे, इसलिए वैदिक-भक्ति-परम्परा से प्रभावित होने पर भी, उनके भाषा के निर्माण का तमिल-प्रदेश की पूर्ण विविधता पृथक् भक्ति-परम्परा की पृष्ठभूमि में होना स्वाभाविक ही था। आज भारतीय दर्शन-साहित्य में वैष्णव-भक्ति का जो स्वल्प दृष्टिगोचर होता है, वह बहुत कुछ आळ्वारों की देन है।

आळ्वारों के द्वारा प्रतिपादित वैष्णव-भक्ति का सामाजिक विवेचन विभिन्न जातियों में किया और उस भक्ति को घाटा उत्तर की ओर प्रसारित हुई। उस भक्ति की आसार-ग्राम पर विभिन्न वैष्णव जातियों ने अपनी-अपनी दार्शनिक विचार-धाराओं का निरूपण किया और विभिन्न सम्प्रदायों का संवर्धन हुआ। वैदिक-भारतीयों की जिस जन-आन्दोलन के रूप में बड़ी शताब्दी से लेकर, बड़ी शताब्दी तक के काल (आळ्वार युग) में तमिल-प्रदेश में देखा, उसी के दर्शन हिन्दी-प्रदेश में लोकहृदी शताब्दी के आगमन किये। वैष्णव-भक्ति के विकास कुछ के विभिन्न सम्प्रदाय बड़ी शताब्दी से विजयने वाले सुन्दर सुमन थे — लोकहृदी मदी के हिन्दी-कृष्ण-मन्त्र-कवि।

भक्ति के उद्भव और विकास पर जो अनेक विद्वान् लेखकों द्वारा पद्यों में प्रकाश डाला जा चुका है। परन्तु किसी भी विद्वान् द्वारा तमिल-प्रदेश के विकास पृथक् भक्ति-परम्परा की ओर विशेष ध्यान दिया नहीं गया। वास्तव में भारतीय भक्ति-साधना के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालते समय तमिल प्रदेश की प्राचीन आदि-परम्परा तथा वैदिक भक्ति-परम्परा से उसकी एकरा और बाद में विकसित भक्ति-धारा का इतिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्य पड़ता है। अतएव यहाँ वैदिक भक्ति-परम्परा एवं तमिल भक्ति का पृथक्-पृथक् विवेचन प्रस्तुत कर दोनों की अभिवृद्धि भक्ति-धारा में अवगाह्य करने वाले आळ्वार भक्तों ने भारतीय भक्ति-साधना के

१. सामान्यतः इनका काल पाँचवीं शताब्दी से सत्रीं शताब्दी तक माना जाता है।
२. तमिल में “विष्णु” के लिए “सिहमाल”, “मायोन” आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन तमिल-साहित्य तथा आळ्वार-साहित्य में भी विष्णु के लिए “सिहमाल” शब्द ही अधिक व्यवहृत हुआ है। अतः आळ्वारों के पूर्व सिहमाल शब्द सर्वाङ्ग वैष्णव-वर्ण के सम्बन्धित साहित्य का तमिल में विकसित होना किट होना है।

विकास में जो महत्वपूर्ण योग दिया है, उस पर संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक समझा गया ।

वैदिक भक्ति-परम्परा^१

भारतीय धर्म-साधना का मूल-स्रोत वेदों में पाया जाता है । यद्यपि वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रत्यक्ष रूप में अनुराग सूचक “भक्ति” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और “भाक्त” शब्द में साक्षात् उपासना का भी लक्ष्य नहीं कराया गया है, तथापि वेदों में भाक्त का बीज मिल ही जाता है । “भाक्त” शब्द का इस अर्थ में प्रथम प्रयोग जिसमें कि वह परवर्ती भक्तों में प्रचलित हुआ, श्वेताश्वतर उपनिषद् में ही मिलता है ।^२ वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में कर्म-काण्डों की प्रधानता होते हुए भी जिस तरह ज्ञान काण्ड का विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है, उसी तरह ज्ञान के बाद भक्ति की परम्परा का भी संधान ऋचाओं के आधार पर सम्भव है ।

विष्णु की उपासना का मूल रूप वैदिक-काल से ही पाया जाता है । आर्य लोग अनेक प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं में किसी न किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे पसन्न रखने की चेष्टा में यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान भी किया करते थे । वे अपने दैनिक जीवन को आनन्द के साथ व्यतीत करते थे और ऐहिक सुख की प्राप्ति करने के उद्देश्य से देवताओं की स्तुति करते थे और उनसे विनय अथवा प्रार्थना भी करते थे । प्रारम्भ में इन देवताओं में इन्द्र, वरुण, मरुत, रुद्र आदि प्रमुख थे जो सर्वशक्तिमान् सृष्टि के आदि कारण, परब्रह्म के ही स्वरूप समझे जाते थे । आगे चलकर विष्णु संहिता-काल में सर्वप्रथम एक साधारण देवता के रूप में ही दीख पड़ते हैं । जिन जिन प्रमुख देवताओं की कल्पना पहले पृथक्-पृथक् रूपों में की जा रही थी, वे कालान्तर में केवल एक के ही विविध रूपों में दीख पड़ने लगे और अन्त में उनके विभिन्न नामों का प्रयोग उसी के लिए होने लगा ।^३ इस तरह बहुदेववाद के स्थान पर एकदेववाद की स्थापना होने लगी । ऐसे परिवर्तन-काल में विष्णु का महत्व

१. चूँकि अनेक विद्वानों द्वारा वैदिक भक्ति के विकास पर विस्तार से लिखा जा चुका है, अतः यहाँ बहुत ही संक्षेप में विवरण देना पर्याप्त समझा गया । विस्तृत विवरण के लिए ये ग्रन्थ हृष्टव्य हैं :—

“भक्ति का विकास”—डा० मुन्शीराम शर्मा,

“वेदेष्व धर्म”—परशुराम चतुर्वेदी आदि ।

२. “यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ,
तस्य कविताश्रयाः प्रकाशन्ते महात्मनः”

—श्वेताश्वतर उपनिषद् ६।३३

३. “एकं सद्विप्रा बहुधा वदत्यामिन् । यमं मातरिश्वानुमातुः”

ऋग्वेद १।१६४।४६ से भी उक्त कवम की पुष्टि होती है

भी सहने लगा । आरम्भिक काल के देवताओं में इन्द्र सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ थे और विष्णु इन्द्र के सहायक^१ के रूप में ही समझे जाने में और कहीं-कहीं इन्द्र के भवान भी माने जाते थे । धीरे-धीरे विष्णु का प्रभाव बढ़ने लगा और वे इन्द्र से भी बड़े समझे जाने लगे । जैसे-जैसे लोगों पर आरम्भिक-काल का दृष्टि हो गया और नए प्रौढनिक लोगों का अनुसंधान करने की परिपाटी विकसित होगी तथा, जैसे-जैसे वैदिक धर्म के मुख्यवर्धित साहित्य का सुवर्णालय हुआ । शास्त्रागम ग्रन्थों के प्रसन्न-काल तक विष्णु का प्रभाव बढ़ता बढ़ता कि इन्द्र तथा अन्य देवताओं के प्रभुत्व के विरुद्ध विष्णु के प्रभुत्व प्रयुक्त होने लगे । हरि, केशव वामुदेव, कृष्ण पति नृपति, पुरुष आदि नाम जो इन्द्र के लिए प्रयुक्त होते थे, विष्णु ही मिल गए । साथ ही विष्णु की मदद में चमत्कार एवं प्रयोजन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वे पूरे सर्वशक्तिमान्, आकर शक्ति, सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए । वैदिक साहित्य में धृष्टि-विकार के देवता के रूप में 'नारायण' का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया गया है । आरम्भिक काल में विष्णु और नारायण भिन्न व्यक्त थे । शास्त्रागम काल में यह नारायण नाम भी विष्णु के लिए प्रयुक्त होने लगा और उनके पुराने ही विष्णु के कृत्यों में आरम्भित कर दिया गया । इस प्रकार विष्णु की उपासना का एक भिन्नाल क्षेत्र तैयार हो गया ।

विष्णु की उपासना २। मक्षिण परित्यक्त काल के प्रभाव यह दिखा कर रहा है कि उसका वैष्णव धर्म^२ मुख्यवर्धित काल में संभव किस प्रकार हुआ । महाविष्णु महाभाग काल में जाने-आने वैष्णव धर्म का एक सुगम रूप प्रकट हुआ जो भागवत या सात्त्विक-मति कहलाया । इस भागवत धर्म (सात्त्विक धर्म) के मुख्य उपास्य देव वामुदेव-कृष्ण थे ।^३ और वे ही उसके प्रवर्धक भी माने गये । जिस तरह विष्णु और नारायण पहले पृथक् पृथक् थे और बाद में एक ही पड़े, उसी तरह वामुदेव और 'कृष्ण' आरम्भ में अलग-अलग थे और कालांतर में एक ही समझे जाने लगे । बाद में वामुदेव-कृष्ण, विष्णु-नारायण के भी पर्यायवाची हो गये ।^४ इस प्रकार विष्णु-नारायण, वामुदेव-कृष्ण के एकीकरण के साथ-साथ वैष्णव धर्म के विकसित रूप का पूर्ण चित्र उपस्थित हुआ । यह ऐश्वर्य से सम्पन्न होने के कारण विष्णु ही 'भगवान्' कहलाये और उनकी भक्ति करने वाले 'भगवत' के नाम में अभिहित हुए । विष्णु-भक्तों के उपास्य धर्म के कारण इस धर्म का नाम 'भगवत-धर्म' पड़ा ।

१. "इन्द्रस्य युष्मदः सखा" — ऋग्वेद १।२०।१६

२. "वैष्णव धर्म" — श्री परशुराम जतुर्वेदी, पृ० २४

३. "वामुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।"

— श्रीमद्भागवत १।२।७

4. Materials for the study of Early History of Vaishnava Sect.

—Hema Chaudar Ray Chaudhuri, p. 22.

भागवतों के उपास्य देव वासुदेव-कृष्ण या कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए थे उसका नाम था यादव वंश, जिसे 'सात्वत वंश' भी कहते थे। इसी यादव अथवा सात्वत कुल के काग्य भागवत सन का दूसरा नाम 'सात्वत' हो गया। महाभारत में 'सात्वत' और वासुदेव को एक ही कहा गया है। डा० भाण्डारकर के अनुसार 'सात्वत' शब्द वृष्णि-वंशीय के एक उपनाम की तरह व्यवहृत होता था और उसी में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध हुए तथा सात्वतों का एक पृथक् संप्रदाय भी था जिसके अनुसार वे वासुदेव की पूजा, उन्हें परमात्मा समझ कर किया करते थे।^१

भागवत या सात्वत धर्म के उपास्य वासुदेव-कृष्ण, कृष्ण और देवकी-पुत्र कृष्ण इनमें क्या सम्बन्ध है, ये अलग-अलग नाम किस प्रकार एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगे? यह एक समस्या के रूप में उपस्थित है, जिसका समाधान केवल अनुमान से ही संभव है। वासुदेव-कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ अर्थात् 'कृष्ण' शब्द ऋग्वेद (मंडल १) के एक 'सूक्त' के ऋषि का नाम है। ये आगिरस गोत्र के थे। छान्दोग्य उपनिषद् के कृष्ण और आगिरस के शिष्य थे। अनुमान किया जा सकता है कि वैदिक कृष्ण और उपनिषद् के कृष्ण जब दोनों एक ही गोत्र के हैं, तो स्पष्ट है कि 'कृष्ण' उपनिषद् के युग तक ऋषि होते आये। आगे वासुदेव और कृष्ण जब एक हो गये तब कृष्ण को भी वृष्णि वंश से मिला लिया गया। और आगिरस के उपदेशों को कृष्ण ने गीता में सुरक्षित कर दिया। इसका प्रमाण यह है कि छान्दोग्य उपनिषद् तथा गीता की बहुत सी बातें मिल जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देवकी-पुत्र कृष्ण ने जो उपदेश अपने गुरु और आगिरस से ग्रहण किये थे, उन्हीं के अनुसार वासुदेव कृष्ण ने भी 'गीता' के द्वारा अपने मित्र अर्जुन को उपदेश दिया। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण और देवकी-पुत्र कृष्ण आगे चलकर एक मान लिये गये। पहले ये ईश्वर नहीं माने जाते थे। परन्तु सात्वतों ने उन्हें ब्रह्म मान लिया और आगे चलकर वे पुरुषोत्तम स्वीकृत हो गये।

गीता में जिस भागवत धर्म का उपदेश दिया गया है, उसका चरम लक्ष्य एकात्मिक भक्ति का निरूपण करना है—'सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।'^२ यही इस ब्रह्म एकात्मिक भक्ति का रहस्य है। यद्यपि गीता में भक्ति के दार्शनिक पक्ष, साध्य-पक्ष एवं साधना पक्ष का वर्णन मिलता है, तो भी अन्तिम पक्ष अर्थात् साधना अथवा उपासना-पक्ष पर ही अधिक जोर दिया गया है। अतएव यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि भगवद्गीता भक्ति का ही एक प्रधान ग्रन्थ है, जिसमें वैष्णव धर्म द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध एकात्मिक भक्ति का उज्ज्वलतम स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कृष्ण-भक्ति का प्रथम व्यवस्थित रूप गीता में उपलब्ध होता है।

1. Vaishnavism, Shaivism and other minor Religious Sects.

—Dr. R. G. Bhandarkar, p. 12.

मेगस्थनीज के समय तक कुरुक्षेत्र की पूजा उत्तरी भारत में होने लगी थी। कहा जाता है कि सात्वत योग दक्षिण भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गये। 'नासिक' के जिलावेल् ने स्पष्ट है कि ईसा के पूर्व ही कुरुक्षेत्र-भक्ति का प्रचार दक्षिण की ओर भी गया। राजस्थान के 'बुधुर्जी' के देख में पश्चिम में उग सूर्य का प्रचार प्रमाणित होता है।

दक्षिण भक्त का अन्तिम विरामित रूप पौंदराज मत में उपलब्ध हुआ। पौंदराज मत के उद्भव-काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। वैष्णव आचार्यों के मतानुसार पौंदराज का सम्बन्ध वेद की एकाग्रता भाषा से है। संक्षेप 'पौंदराज', शब्द का प्रयोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से हुआ है। इसमें कहा गया है कि नानाभाषा से समस्त प्राणियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में हेतु 'पौंदराज-सत्' दिया था। महाभारत के 'नारदगीयोपाख्यान' की देखने से यही मातृम पड़ता है कि पौंदराज आचार्य वैदिक आचार पर ही आश्रित है। इस उपाख्यान में कहा गया है कि महर्षि नारद ने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित श्वेत द्वीप में पट्टिन्वर नामक एक जगह पौंदराज मत के मित्रान्तों का ज्ञान प्राप्त किया और नौकर एक देश में रहकर प्रचार दिया। ईश्वर मंदिता में वैष्णव मंत्रपाठ की 'एकाग्रता' करने का यह अर्थ बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यही एक मात्र 'मन्त्र' उपलब्ध बनवा मार्ग दिया साधन है। पौंदराज मत का आराध्य 'कामुदेव' है। कामुदेव ही परमात्मा हैं। यही सृष्टि का आधिकारी हैं। पौंदराज मत में व्युत्पत्ति का सारा महत्त्व है। ये व्युत्पत्ति हैं—कामुदेव, मकरंद, प्रधान और अनिरुद्ध। मकरंदादि कामुदेव के ही रूप हैं और जीव मात्र के प्रतीक हैं। तानों अशुद्धों की उत्पत्ति मकरंद से ही होती है। पौंदराज धर्म के साधन-मन्त्र और साध्य-वस्तु के निष्कर्ष के लिए प्रत्येक पौंदराज महिलाओं का निर्माण हुआ। हमारे १०८ मुख्य हैं। इनमें पौंकर, सात्वत, जयस्य, ये तीन प्रमुख प्रधान हैं। पौंदराज महिलाओं में ब्रह्म, जीव तथा अणु के तन्मय की विस्तृत व्याख्या की गई है।

पौंदराज का मुख्य उद्देश्य—भक्ति के साधन-मार्ग का निष्कर्ष करना है। महिलाओं के अनुसार मन्दिर का निर्माण करते उसमें आराध्य-देव का स्थापन करना चाहिए और विधिकर अर्चना भी उसमें होनी चाहिए। इस बुद्धिमत् संसार में सुक्ति पाने के लिए एक मात्र साधन 'भक्ति' है। भगवान् भक्तवत्सल हैं और उनकी अनुग्रह-शक्ति जीवों को इस अवसागर से उबार सकती है। भगवान् की अनुग्रह-शक्ति की

१. नोट—स्मरण रहे कि ईसा-पूर्व के किसी भी भागवत-धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ में गोपाल-कुरुक्षेत्र शर्मा गोपी-जन-वन्दन कुरुक्षेत्र की शर्मा नहीं पायी जाती है। गोपाल-कुरुक्षेत्र का स्वयं वैदिक भक्ति-परम्परा तथा तमिळ (ब्राह्मण) के मिलन के बन्धन ही विकसित हुआ भिन्नका भिन्न विस्तार के जन्म दिया गया है।

उद्बुद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय भगवान् की शरणागति है। पाँचरात्रो के लिए शरणागति न केवल एव मानसिक भावना है, बल्कि इस भावना का व्यावहारिक जीवन में विधिवत् अनुष्ठान करना भी अनिवार्य है। जब से इस प्रपत्ति मार्ग वाले पाँचरात्र धर्म का वैष्णव धर्म के साथ एकीकरण हुआ है तब से भक्ति-आन्दोलन में एक नूतन युग का आरम्भ होता है। यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु के श्री वैष्णव संप्रदाय ने सबसे पहले पाँचरात्र-धर्म को अपनाया और भक्ति को लोक-धर्म बनाया।^१

तमिल की भक्ति-परम्परा (उद्भव और विकास)

तमिल की एक बड़ी ही प्राचीन भक्ति-परम्परा है। यह कहना कठिन है कि तमिल जनता में कब से धार्मिक भावना अथवा भक्ति-भावना का विकास-स्रोत प्रारम्भ हुआ था। तमिल के अति प्राचीन ग्रन्थों की अनुपलब्धि के कारण भक्ति के उस प्रारम्भिक काल पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है।

भारतीय धर्म-साधना पर लिखते हुए अपने विंशष्ट ग्रन्थ "हिन्दू एवं बौद्ध धर्म" में सर चार्ल्स डालियट ने स्पष्टतः कहा है कि भारतीय धार्मिक भावना का आविर्भाव वह पुरातन द्राविड़ीय सभ्यता है जिसके माथ आर्यों का सम्पर्क एवं समन्वय भारत में आने के पश्चात् स्थापित हुआ। डा० राधाकृष्णन् "हिन्दू-धर्म" पर लिखते हुए स्पष्टतः व्यक्त करने हैं कि भारत में प्रचलित हिन्दू धर्म वस्तुतः प्रागैतिहासिक सिन्धु-सभ्यता का वह विकसित रूप है जो उस काल से आज तक आन्तरिक एवं बाह्य प्रभावों के फलस्वरूप यथायोग्य परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के पश्चात् एक समन्वित रूप में उर्ध्वस्थ है।

श्री 'दिनकर' अपने ग्रन्थ "संस्कृति के चार अध्याय" में लिखते हैं कि—“द्रविड जाति प्राचीन विश्व की अत्यन्त सुसभ्य जाति थी और भारत की सभ्यता का आरम्भ इसी जाति ने किया था.....।”^२

“.....वैष्णव मत में भक्ति की जो प्रधानता है, वह मुख्यतः द्रविडों की देन है। आर्यों की प्रारम्भिक धर्म-भावना, कर्मकाण्ड और यज्ञ तक ही सीमित थी। उनके प्रारम्भिक साहित्य में उनकी भावुकता का तो प्रमाण मिलता ही है, किन्तु इसका प्रमाण नहीं मिलता कि वे भक्त भी थे। भक्ति असल में आर्यों के पूर्व ही इस देश में खोड़ी-बटून विकसित हो चुकी थी और आर्यों का ध्यान उसकी ओर तब गया जब वे कर्म-काण्ड से कुछ थकने से लगे। आगे चलकर जब इस देश में भक्ति की बाढ़ उमड़ी तब उसकी प्रधान-धारा भी दक्षिण में आयी।”^३

१. हिन्दी और कन्नड़ में भक्ति-आन्दोलन - डा० हिरण्मय, पृ० १६।

२. संस्कृति के चार अध्याय (द्वि० सं०) श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' पृ० २८

३. वही, पृ० ७२

स्थान एक परम शक्तिमान् परमेश्वर के प्रति परम विश्वास ने ले लिया। सम्भव है, इस विश्वास के मूल में भी किंगी अव्यक्त परम शक्ति का मय रहा हो। पर ज्यो-ज्यो सम्भ्यता का विकास होता गया, मय कम होता गया और उसका स्थान प्रेम एवं भक्ति ने ले लिया। इस तरह (बहुत प्राचीन काल में ही) तमिळ लोगो के हृदय में भगवान् की भावना जाग्रत हुई थी और वे आगे दिन की युद्ध भावना और क्रूरता को त्यागकर शांति की ओर झुकाव हुए।

"उपमा द्रावडे साह" यह उत्तर भाग में एक सर्वविदित लोकोक्ति है। पर यह दाक्षिण के उस 'भक्ति-आन्दोलन' की ओर संकेत करती है जिसमें प्रकट रूप से आळवार और नायनमार तथा अन्य सन्तों ने अपने-अपने दिव्य अनुभूतिमय गीतों से जनता की मन्त्र-पुग्घ किया था। परन्तु इससे अनेक शताब्दियों के पहले ही तमिळ-साहित्य में उसके प्रारम्भिक काल में भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी तथा देवी-देवताओं की उपासना-प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास हो चुका था। तमिळ के सहस्रो वर्षों के महान् इतिहास में यह भक्ति-धारा उत्तरोत्तर पुष्टि पाकर कैसे बड़े प्रवाह के रूप में बहने लगी—इसका थोड़ा-सा परिचय उपलब्ध लिपिग्रन्थ साहित्य के आधार पर यहाँ देने का प्रयास किया गया है।

तमिळ-साहित्य के इतिहास में ईसा-पूर्व ५०० वर्ष से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक का काल सघकाल^१ कहलाता है। तीसरी शताब्दी से लेकर पाँचवीं शताब्दी तक के काल को संघात्तर काल अथवा बौद्ध-जैन-काल कहा जाता है। इस काल को 'भक्ति-पूर्व-काल' भी कहते हैं। छठी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक का काल अर्थात् आळवार और नायनमारों का काल 'भक्ति-काल' कहलाता है।

संघ-काल की प्रकृति-पूजा

संघ-काल के अन्तर्गत साधारणतः संघ-पूर्व काल को भी लिया जाता है। संघ-पूर्व काल का एक मात्र ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' उपलब्ध है। यह एक लक्षण ग्रन्थ है। इस लक्षण ग्रन्थ से बहुत पहले ही उसके लक्ष्य-साहित्य के आविर्भाव का पता चल जाता है। स्वयं 'तोलकाप्पियम्' के रचियता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने ओ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, वे पूर्ववर्ती साहित्यकारों द्वारा संकेतित अथवा प्रवर्तित सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं।^२ तोलकाप्पियम् की पूर्वकालीन प्राचीन अवस्था का झोतक तमिळ साहित्य अब उपलब्ध नहीं। अतः तत्कालीन समाज की भक्ति की कौन-

१. भागवत साहाय्य १।४८

२. कई तमिळ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में तमिळ-देश में साहित्य-सर्जन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक रचना को साहित्यिक कसौटी पर परखने के लिए तत्कालीन राजाओं के तत्वावधान में एक कवि-परिषद् की स्थापना हुआ करती थी, जिसकी 'संघम्' की संज्ञा दी जाती थी।

३. Tolkaappiam — Porul Puraturai, Sutras 77 and 78.

भी उसमें लिए गये। दोनों संस्कृतियों के मिलन के सम्बन्ध में दक्षिण में प्रचलित इतिवृत्तों के अनुसार वैदिक संस्कृति का दक्षिणापथ में आगमन अगस्त्य मुनि के द्वारा हुआ। कहा जाता है कि वे अगस्त्य मुनि दुर्गम विषय पर्वत को लींकर और गुरुन बनों को पारकर सुदूर दक्षिणापथ में अर्थ-संस्कृति का प्रचार करने अपनी मंडली के के साथ आये। तमिल इतिवृत्त ने अनुमान अगस्त्य ऋषि ने तमिल प्रदेश में आने पर निवर्त्ती ने उपदेश पाकर तमिल भाषा का अध्ययन किया। वे 'वोदियर्द' या शिष्यों के साथ निवास करने लगे। उन्होंने तमिल में एक बृहद् व्याकरण का निरूपण था, ऐसा कहा जाता है। परन्तु यह व्याकरण 'तमिलियम्' नाम का प्रचलित नहीं है। उन्होंने तमिल भी असिद्ध के लिए तमिल में ही व्याकरण भी की ओ। इसके कारण प्रचलित शिष्यों में 'विष्णुदुर्मासि' नाम का अर्थ भी है। कुछ लोग 'विष्णुदुर्मासि' मुनि को और 'तोलकापियम्' के स्थाना तोलकापियम् को एक ही व्यक्ति मानते हैं। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं। 'तोलकापियम्' का कार्य का अभी तक निश्चय नहीं हो सका। कुछ भी हो, इसका निश्चित रूप से यह नकले है कि 'तोलकापियम्' के द्वारा ही संघकालीन क्रिया में वैदिक संस्कृति की भव्य भी मिलती है। जैसा कि ऊपर कहा गया कि दो संघकालों का मिलन हुआ और दोनों ही अर्थ-परम्पराओं का भी सम्मिलन हुआ। यह एकीकरण (Fusion) ऐसा ही दूसरी या तीसरी कालीन एक पूर्ण हो चुका था जिसका प्रमाण हमें प्रधानतः कालीन स्थापना में मिलता है। इस परवर्ती काल की स्थापना में अनेक स्थलांश और उनके अतिरिक्त तमिल देवताओं और उनकी धाराधना-प्रणाली का भी सम्बन्ध है। कुछ द्रविड देवता भी 'वोदियर्द-मण्डल' में लिये गए।

भूतर्षे या वन-भूमि के लोगों के उपास्य देव 'मायोन' को सबसे अधिक तीव्र-पूर्ण स्थापना प्राप्त था। इस देवता ने कालान्तर में अन्य भू-भाग पर भी अपना प्रभाव डाला। 'मायोन' शब्द का अर्थ है—'नील मेघ शून्य युक्त महाबाहू'। 'निदमाय' इनका दूसरा नाम था। वे 'आयन' कहलाने वाले ब्राह्मण लोगों के अतिशयता थे। 'आयन' लोगों के देवता 'मायोन' बाल-देवता थे। इस देवता का एकीकरण वैदिक विष्णु के कालान्तर में हो गया।^{१२} इस विषय का सर्वाधिकार्य विचार में की जायगी।

संघकाल में आर्य और द्रविड संस्कृतियों में सर्वप्रसिद्ध होने पर ही द्रविड (तमिल) देवताओं और आचार्यों का भिन्नत्व स्पष्ट रूप में उभरने का प्रभाव है।

१. शिल्पप्रधिकारम् २— १, १४।

२. डा० सुनीति कुमार बटर्जी का विचार है कि आर्यों के सूर्यवाचक देवता विष्णु भारत में आकर द्रविडों के एक आकाश देव से मिल गये, जिसका रंग द्रविडों के अनुसार नीला अथवा काला था। तमिल भाषा में आकाश को 'विन' भी कहते हैं जिसका 'विण्' शब्द से निकट का सम्बन्ध हो सकता है।

—बी रामबापी सिंह चितकर संस्कृति के चार अध्याय पृ० १० के बट्टर।

कुरिञ्जि या पर्वत-भूमि के लोगों के देवता 'वियोन' अथवा 'मुरुगन' थे। 'मुरुगन' को समिद्ध लोगों की विशिष्ट अद्भुत सौन्दर्यमय कल्पना सृष्टि मान सकते हैं। 'मुरुगन' शब्द मुरुगन्ध, दिव्य, तेज, बालकपन, सौन्दर्य युक्त देवता की ओर लक्ष्य करता है। ये नाम वर्ग में ब्रम्हके बाला शरीर, जिसमें नित नूतन यौवन की सुषमा बसती है, और अनूपम शक्ति युक्त देवता माने जाते हैं। ये ग्रंथ के देवता भी माने गये हैं। अविद्यानि कन्याएँ योग्य वर का पाने के लिए उस देवता की पूजा करती थीं। माला इनका आयुध है। इनके शीर-स्वरूप के मूषक दण्डायुधन, दण्डपाणि वेलन, वेलायुधन, मेनवन आदि नाम भी समिद्ध-ग्रन्थ में प्रचलित हैं। 'संभम्' नाहित्य के पत्तुपाट्टु नामक काव्य-संग्रह में समिद्धिगत 'लिङ्गमुरगाट्कण्डे' नामक काव्य में मुरुगदेव की पूजा-प्रणाली, उनके लक्षण आदी विविध विभाग स्थान तथा अन्य महिमाओं का विस्तार से वर्णन है। 'परिपाडल' नामक दूसरे काव्य-संग्रह में उपलब्ध पद्यों में आठ मुरुगन की स्तुति में प्रस्तुत किये गये हैं। पहले इनकी पूजा 'कुरवर' नामक पर्वतवासी लोगों के बीच से होती चुप-धाम से हो करती थी। 'कुरवर' शिकारी लोग थे। 'मुरुगन' भी शिकारी माने गये हैं। पर्वतवासी अपने प्रिय देवता के भावने मधु-मांस, भात आदि चढ़ाकर भोग, बकने की बलि भी देने थे। इस पूजा का संयोजक पुजारी होता था जिसकी पदविवासी अपना गुरु मानते थे। पूजा के समय पुजारी गुरु वर्ग 'पादल' पुष्प कान में पहन कर स्वयं विज्ञाकर मरने वाले शब्दों में मग्नकर ताड़न नृत्य करता था। 'मोक्कामिन्दल' में इस ताड़न नृत्य को 'पादल' कहा गया है। नृत्य के बीच पुजारी आर्चन में आकर मुरुगदेव का माध्यम बनकर भविष्यवाणी भी दिया करता था। पूजा के समय पहाड़ी नर-नारी भी प्रार्थना गीत गाकर 'कुरवै' नामक नृत्य करते थे। कहा जाता है कि मुरुगदेव भी मनों के बीच पर्वत की कन्याओं से हाथ मिलाकर स्वयं ज्ञानम्बपर्वक नाम उठते थे और उनको अभीष्ट वरदान देते थे। लोगों का विश्वास था कि मुरुगन, द्राविड स्त्री-देवता कोट्टुवै के पुत्र थे और युद्ध के आर्षदेवता थे। इस प्रकार प्रारम्भ में मुरुगन को केवल पर्वतवासी वन्य नृत्य और पशुबलि आदि से पूजते थे। परन्तु धीरे-धीरे अन्य वैदिक देवताओं की तरह इनके लिए भी मन्दिर बने और वे वैदिक ढंग में मन्दिरों में आराध्य देव हो गए। इन्हीं को संस्कृत में स्कन्ध, कीर्तिकेय, मुद्राक्षय आदि नामों से पुकारा जाता है। मूलतः ये द्राविड अथवा तमिल देवता थे।' इससे सम्बन्धित तमिल-जनता के बीच में प्रचलित कथाएँ आर्य-योगों की

1. "The paucity, however, of Murugan temples and worship in North India and even in Central India and the great veneration and reverence shown to this deity in the Tamil land makes it possible that after all Skandama a Tamil Deity and later on, perhaps in the centuries before Christ, the Murugan Cult developed all over India and mystic legend of Skanda's being son of lord Siva himself was skillfully woven by the Sanskrit Writers and given an air of plausibility

कथाओं में मिल-जुल गयीं। फिर भी प्रायः-मुख्यतः या पारमिसेय और तमिल के मुन्गान में थोड़ा बहुत अन्तर रह ही गया। मुख्यतः के सम्बन्ध में अन्तर यह है कि आर्यों के पारमिसेय कथाकारी माने जाते हैं और तमिलों के मुख्यतः भित्तारिन। उनके दो पत्नियाँ थी, जिनके नाम हैं—कल्लो और देवमाकी। कहा जाता है कि तमिलों का कल्लो प्राणि की प्री, जिस पर मुख्य होकर मुख्यतः ने उनसे विवाह कर लिया। तमिल-प्रदेश ने पर कथा बहुत प्रचलन है और इतका आध्यात्मिक प्रश्न भी निमा जाता है। मुख्यतः के मन्दिर अतिवाहन पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जो उन पर्वतीय प्रदेश के देवता होने की ओर संकेत करते हैं।

मन्त्रम अर्थात् उपजाऊ भूमि के देवता का वर्णन इस प्रकार प्रथम है—
 'अह मेघो वा नृषिपति है। उसका आयुष्य अक्षर है। जो भूमि गरमी से सन्तप्त होती है वह वह मेघों को लेकर पानी भरवाता है। वह कई अस्त्रास्त्रों से धारा रहता है। उसका प्रिय भोज्य पदार्थ पोंगल (एक प्रकार की भात में लगी चपाही) है।' आर्यकाल भी तमिल प्रदेश में पोंगल शोहार (मकर संक्रान्ति) के अवसर पर इस देवता की पूजा होती है। इस देवता का बहुत दिग्गमनी मान्य और रत्न का झुकी है। कहा जाता है कि पुराने समय में इन्द्र के लिए अन्न मन्दिर भी विद्यमान थे। 'राक्षस-विकारम्' में इन्द्र के वषावृष के लिए एक अन्न मन्दिर होने का भी उल्लेख है। 'इसी ग्रन्थ में 'इन्द्रविमा' (इन्द्रोत्सव) का भी वर्णन प्रथम है जिसकी तमिल-अन्तर्गत धर्म के स्वामी इन्द्र को अच्छी पसन्द मिल जाने के कारण (वन्द्यता के रूप में) प्रसन्न करने के लिए मनायी थी। इस ग्रन्थ में यह भी ज्ञात होता है कि यह शोहार २८ दिन तक चलता था और शोहार के दिन इन्द्र की प्रतिमा के धर्मिक के बाद उसका विगर्जन होता था।

लेखक जयवा समुद्रपर्व प्रदेश के देवता वर्णन के। मुख्यतः वर्णन प्रती भूमि-धाम से इस देवता की पूजा करते थे। तमिलग्रन्थ मन्त्रों का दोन इस देवता का आयुष्य था। कहा जाता है कि एक पंडित राजा ने समुद्र के अधिपति वरुण के लिए उम्भय की प्रथा भी बताया। तमिलग्रन्थ में इन्द्र और वरुण के लिए भी मन्दिर थे, इनका पता शिलासेखों से चलता है। तमिलों के ये इन्द्र और वरुण आर्य देवताओं ने मिल के सा नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि इन्द्रों के 'उपयुक्त' दोनों देवता 'आर्यों' के इन्द्र और वरुण में मिल गये हों। उन दोनों देवताओं का स्थाय अन्त्य देवताओं की अपेक्षा गौरव है। जिस प्रकार मुन्गान के मन्दिर आज भी पर्वतीय प्रदेशों में विद्यमान हैं, उस प्रकार इन्द्र और वरुण के मन्दिर आज उपजाऊ भूमि और समुद्रपर्व प्रदेशों में विद्यमान नहीं हैं।

१. शिलासेखिकारम् -- कावे २, १२।

२. पुरम् २, १०।

३. South Indian Inscriptions, Vol I p 414

पालै अथवा महामुमि की अधिष्ठात्री देवी कोट्टवै थी। यह युद्ध में विजय प्रदान करने वाली मानी गयी है। अतः युद्ध में विजय पाने पर इस देवी को धन्यवाद देने के लिए उसकी पूजा करते थे।^१ इस देवी के उपासक 'मरवर' या 'कल्लर' लोग थे जो आधेट्ट आदि क्रूर कृत्यों से अपनी जीविका चलाते थे और इस देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं तथा मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे। मदिरा, मांस इस देवता के प्रिय भोज्य थे। वास्तव में पालै प्रदेश के लोग जैसे भयंकर और क्रूर स्वभाव के थे, उनके देवता भी वैसे ही क्रूर और भयंकर थे। 'शिलप्पधिकारम्' में उसको तीन आँखों वाली कहा गया है। उसके पैरों पर पायल होती थी और महिपासुर के सिर पर रखे बताने जाते हैं। 'मणिमेखलै' में उल्लेख मिलता है कि इस देवी के पुजारी 'मैरव' कहलाते थे जो तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कर उसकी पूजा करते थे। वह चिर यौवना बतायी गयी है। उसके अनेक मन्दिर निर्मित थे। कन्याकुमारी के मन्दिर में अम्म देवी की मूर्ति है, इस देवी की बताया जाती है। इसका उल्लेख विदेशी यात्री पिल्लिनि ने किया है और 'पेरिपलस' में भी उल्लेख है।^२ कहा जाता है कि एक बार मदुरा में अम्म देवी के मन्दिर के फाटक अपने आप बन्द हो गये। पाण्ड्य राजा ने इसे देवी का प्रकोप समझकर, उसको प्रसन्न करने के लिए दो ग्रामों की आय का महसूल इस देवी की पूजा के लिए शाश्वत रूप में निश्चित कर दिया।^३ कोट्टवै अथवा कालिका द्रविड़ लोगों की कल्पना प्रगून् मानी जानी है, यद्यपि बाद में आर्यों की दुर्गा, पार्वती आदि देवियों के अंश भी उसमें आ गये।

शिव भी पहाड़ी प्रदेश के देवता माने गये हैं। महेन्द्रगिरि (पश्चिम घाट का एक पर्वत) पर इनका निवास-स्थान था। ये मनुष्यों के जीवन और मरण के स्वामी माने जाते थे। ये सत्य के साक्षान् स्वरूप थे।^४ जो सत्य मार्ग से दूर जाते, ये उनको दण्ड देने के लिए उनका सन्धानाश कर देते थे। 'शिव' द्रविड़ लोगों के सबसे प्राचीन दैवता माने जाते हैं। इनकी पहाड़ी प्रदेश ने अधिदेवता "शैयोन" या "मुद्गन" का पिता माना गया है। तमिल पुराणों में लिखा है कि तमिल भाषा का निर्माण शिवजी ने किया था और बाद में उसके व्यापक प्रचार के लिए अगस्त्य मुनि को तमिल भाषा का ज्ञान दिया था। प्राचीन तमिल-मंत्रों के स्थापक 'शिव' और 'मुद्गन' को माना जाता है। कहा जाता है कि संघ-साहित्य के सर्जन में उन्होंने सक्रिय योग दिया था। इस काम के कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जो "इरैयनार पाट्टु" अथवा "शिव" द्वारा रचित गीत कहलाते हैं। संघ-साहित्य से पता चलता है कि उस समय शिव से सम्बन्धित

१. तोलकाप्पियम्-पोल्ल, सूत्र ५६।

२. Cultural Heritage of India, Vol. IV. (First Edition)

—Skanda Cult in South India : V. R. R. Dikshitar, pp. 252-257.

३. 'शिलप्पधिकारम्' २३, ११३-१२५

४. परिपाडल, ५, ३३

बहुत-सी कथाएँ लोक में प्रचलित थीं, जिनमें त्रिपुर-वहन, कौमाभ-पर्वों को उठाने वाले रावण का सर्व-संग, अमृत मंथन के समय हवाहूँ पाग आदि कथाएँ बहुत प्रचलित थीं। परन्तु मंत्र-साहित्य में शिव की पूजा का अधिक विवरण न मिलने से अनुमान किया जा सकता है कि उस समय शिव-पूजा कम होती थी।^१ बाद में ही नागनामों ने शिव को अपना आराध्य देव मानकर उच्च कीर्ति के अर्थ साहित्य का निर्माण कर दिया।

शिव की कल्पना और उसका प्रतीक रूप शिव-पूजा साहित्य लोक-मानस की अपनी भाव गृष्टियों है। मोक्षमार्गों में प्राप्त शिव-पदों में इस चरित्र की प्रति होती है। शिव-पूजा शायी के आगमन के पूर्व ही प्रचलित थी। श्रुति के शिव-पूजा का सङ्घटन है, जो शायी के आने के पूर्व द्रविड़ों के बीच शिव-पूजा के जड़न प्रचलित होने की ओर संकेत करता है।^२ जब शायी और द्राविड़ संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ, तब वेदा के 'रुद्र' और द्राविड़ों के 'शिव' में एकता माना जाने लगी। अर्थात् 'शिव' द्राविड़ों के प्रमुख देवता थे, इसलिए उनकी अवहेलना के लिए पुराणों में उन्हें कथायें गढ़ी गयीं।^३ किन्तु तमिल 'शिव' और वैदिक 'रुद्र' में कुछ अन्तर भी रह गया। समग्र यह है कि जहाँ वैदिक 'रुद्र' बिजली और वर्षा भाव है, वहीं और यूपानी व अधर्मान के सभी तमिल 'शिव' संसार के देवता होने पर भी सर्वव्यापी समर्थ होते थे। तमिल 'शिव' प्रेम और कल्याण के देवता माने जाते थे। जो बताता है कि वैदिक रुद्र में द्रविड़ शिव के भी गुण पहले से ही विद्यमान थे।^४

संसार की एक कृति परिपाद्य^५ में १० भादव्य ८ वसु ११ रुद्र और २ अवधनी आदि वैदिक देवता-मण्डप में देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु इन देवताओं की पूजा या बन्दना किस किस प्रकार की होती थी, इसका पता नहीं चलता। ब्रह्मा की पूजा, शिव-विष्णु की आराधना की तरह अधिक प्रचार को पा गयी लकी। दक्षिण में केवल एक मन्दिर मन्दा उत्तर भाग में पुनर हीर्ष में एक प्राज्ञ भी विद्यमान है। कामदेव को पूजने की प्रथा क्षत्रिय-हित कथाओं के बीच विद्यमान थी। इसका उल्लेख मकर भाग में है। 'जिष्णु-विष्णु' में इसे अत्यन्त-शुद्ध का देव कहा गया है। मन्त्रालीन समाज में इसके लिए उल्लेख भी मनाये गये थे जिसकी 'विलुपित' कहते थे। ये सब दम्पतियों में पूजे जाते थे। कामदेव का कोई मन्दिर तमिल नाडु में अब विद्यमान नहीं है।

1. Tamilar Saibhu—Dr. Vidhyanandan, p. 127.

2. The Dravidian Element in Indian Culture",

—(Dr. Gilbert Slater) का तमिल अनुवाद, पृ० ६३।

३. संस्कृति के चार सङ्घाट—श्री 'दिनकर', पृ० १५।

4. Linguistic Survey of India, Vol. IV, p. 279.

५. परिपाद्य ३, ६-८ तथा ७ ४-८

संघोत्तर काल की रचनाओं से पता चलता कि बलदेव के लिए भी मन्दिर थे। मदुरै जिले के कुछ मन्दिरों में विष्णु सहित बलराम के विग्रह मिलते हैं। शिलप्प-धिकारम् 'मणिमेखलै' तथा पुरुनानूरु में बलदेव का उल्लेख है।^१ शिलप्प-धिकारम् के अनुसार चोल राजाओं की प्रधान नगरी कावेरी पूर्णपट्टिनम् में षण्मुख वाले अरुण वर्ण 'शैयोन' (मुग्गन), श्वेत शंख-सा रंग वाले 'बलदेव', नीलमणि जैसे प्रकार युक्त 'तिरुमाल', 'मुक्तमाला तथा विजयी छत्र सहित इन्द्र देव—इन सभी के लिए अलग-अलग मन्दिर थे।

वैदिक देवताओं की तरह अनेक छोटे-मोटे प्राकृतिक तत्व भी देव-भावना से पूज्य मन्त्र-साहित्य में मिलते हैं। भूत-प्रेत, वायु, सूर्य, चन्द्र, नगर, वृक्ष, नदी, पहाड़ आदि के स्थानीय देवताओं (Local Gods) के लिए स्थान-स्थान पर पूजा होती थी। अल्प वृद्धि ग्रामीण जनता जिसके लिए सर्वशक्तिमान् परब्रह्म की कल्पना कठिन थी, छोटे-मोटे अनेक ग्राम देवताओं में भय के कारण विश्वास रखती थी।^२ मारियम्मा (शीतला) देवी की पूजा होती थी। ऐसी पत्नियों के जो अपने पातिव्रत के लिए प्रसिद्ध हुई थी, तथा ऐसे पुरुषों के जिन्होंने अपार वीरता का प्रदर्शन कर प्राण त्याग भा कर दिया था—सम्मान के लिए शिलाओं ("नडुगल")^३ की स्थापना होती थी और उन शिलाओं में मृतकों के स्मारक चित्र तथा लेख भी अंकित कर पूजन-पद्धति चलती थी। "शिलप्प-धिकारम्" नामक संघोत्तर कालीन महाकाव्य की नायिका "कण्णकि" ऐसी पत्नी थी जिसने अपने आदर्श पातिव्रत द्वारा पतिहत्या का बदला लिया था। कहा जाता है कि चेंगुट्टवन नामक चेर राजा "कण्णकी" के स्मारक बनाने के लिए हिमालय से शिला लेकर आया था और उसने उस शिला में पत्नी-देवी के रूप में मूर्ति बनवाकर उसे एक मन्दिर में स्थापित किया था।

इस प्रारम्भिक काल की एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि विभिन्न देवताओं के लिए तमिळ-प्रदेश में मन्दिर निर्मित होते थे, जहाँ उन देवताओं की पूजादि होती थी। तमिळ-प्रदेश में वर्तमान अनगिनत मन्दिरों को देखने से स्पष्ट होता है मन्दिर-निर्माण बहुत पुराने काल में ही प्रारम्भ हो चुका था और मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ धार्मिक वातावरण का भी सूत्रपात हो चुका था।^४ मन्दिरों का निर्माण और उनकी रक्षा करना राजाओं के कर्त्तव्यों में से सम्भल जाता था।^५ ठीक ही तमिळ-प्रदेश को मन्दिरों का देश कहा गया है।

1. Annamalai University Journal, Vol. 8. pp. 213-211—"Palan Thamilar Kadavul Vali padu." Prof. E. S. Varadarajanar.
2. Village gods of South India.—R. R. Henry Whith head.
3. An Essay on the Origin of Temples in South India.
—Dr. Venkitaramaya, pp. 4-5.
4. "Origin of South Indian Temples" Dr Venkitaramaya
- ५ —महर्षि सुग १०, इमं पूरुषार की टीका ।

ऊपर हमने प्राचीनकाल की तमिल-प्रवेश की सामिक स्थिति का परिचय दिया है। उपर्युक्त विवेचन से पता चलेगा कि आर्य और द्रविड संस्कृतियों के सम्मिलन के पूर्णतः घटित होने पर भी तमिल-प्रदेश की सामिक भावना या भाविक भावना वैश्विक को लेकर है। द्रविड देवताओं और आचार्यों का असम्भ्रम मुख्य रूप से विद्यमान है। पारम्भ में विभिन्न देवताओं की मिश्र-भिक्षु पूजा परिघाटियों की दृष्टि-दीक्षर होती है। किन्तु इन आचार्यों के व्यवहार-पद्धति के साथ साथ, गन्धर्वीय सार्वभौम में उत्कृष्ट सामिक चिन्तन का पता भी स्पष्ट होना पड़ता है। ऐसा मानना है कि तमिलों के प्राकृतिक धर्म सम्बन्धित आचार्यों उनके उत्कृष्ट सामिक चिन्तन से मिलना लिए हुए हैं। आर्यामय विरहाम सम्बन्धी व्यावहारिक आचार्यों और उन धर्म के ऊँचे स्तर के विचार-दोनों के बीच नहीं मझी गई यह सभी मान्य पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभ्य-काशीय द्रविडों ने जीवन की दार्शनिक भावनाओं तथा सिद्धाचार के ऊँचे आदर्शों पर भी स्पष्ट रूप से प्रभाव डाला है। संघ-काल की कुछ रचनाओं में पद्यों में उच्च शक्ति के अन्तर्भाव की व्याख्या की है। एक सर्वशक्तिमान भगवान् की कल्पना कर उन्होंने भक्तिपूर्ण सम्बन्ध रखने की बात यथ-तथ संघ-साहित्य में देखने को मिलती है।

तमिल-प्रदेश में तिरुमास-धर्म (वैष्णव-धर्म) की प्राचीनता

यह पहले लिखा जा चुका है कि "तमिल" पूर्वकाल की गन्धर्वीय रचना "तोलिकापिपयम्" में तमिल-प्रदेश के तीन भू-भागों और उनके अधि-देवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन तीनों देवताओं (मायोन, पोयोन, इन्द्र, वरुण, कोट्टरव) में मायोन या तिरुमास का स्थान सबसे ऊँचा था। "तोलिकापिपयम्" के रचयिता ने भी विभिन्न भू-भागों तथा उनके अधि-देवताओं का उल्लेख करते समय सबसे पहले मुल्लै-प्रदेश (वनभूमि) के देवता तिरुमास का ही नाम दिया है। बाद के प्रसिद्ध द्रविड लेखिकार ने भी अपने ग्रन्थ "विरिगुणम्" के विभिन्न देवताओं में "तिरुमास" के महत्त्वपूर्ण स्थान का समर्थन करते हुए उनका वन-भूमि के देवता रूप में उल्लेख किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वन-भूमि (मुल्लै-प्रदेश) में अम्भ लेकर तिरुमास-धर्म धीरे-धीरे अन्य भू-भागों में भी फैलने लगा। मुल्लै जगता वन भूमि में गोचारण के अवसाम में संस्करण "आयर" कहलाने वाले जगते लोग रहते थे। उनका इष्टदेवता "मायोन" (बाद के साहित्य में कण्ठुन) का पानन योग्य भी, पद्याओं के अनुसार आयरकुल में ही हुआ था। "मायोन" शब्द का अर्थ है— "व्यास रंग नामा।" कदाचित् इस रंग का सम्बन्ध "आयर लोगों" की निवास-भूमि मुल्लै के वन-प्रदेशों में आकाश-वीथि में एकत्रित होने वाले भेषों से हो सकता है जिसके रंग में 'आयर' लोग रमे होंगे और अपने इष्ट देवता के चरणों की कल्पना इस प्रकार की होगी :—

“तिरुमाल” शब्द भी “मायोन” के लिए प्रयुक्त होता है, जो देवताओं के विशिष्ट स्थान को सूचित करने के लिए व्यवहृत होने लगा था। तोलकाप्पियम् “तिरुमाल” का मानव जाति के रक्षक के रूप में उल्लेख करता है।^१ “तोलकाप्पियम्” जैसा कि पहले कहा गया है कि एक लक्षण-ग्रन्थ है। उसके रचयिता ने “पुव्वै निलं” नामक कविता का लक्षण देते समय श्रेष्ठ राजा की तुलना तिरुमाल से कर “तिरुमाल” की स्तुति बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में की है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य नथ्य है कि तोलकाप्पियनार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग “तिरुमाल” के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए नहीं किया है। इससे तिरुमाल के महत्व का पता चलता है।

मुल्लै-प्रदेश के वासी अपने देवता तिरुमाल की उपासना में, विशेष रूप से उसके प्रारम्भिक जीवन की बाल-लीलाओं में बहुत रम जाते थे। आयर कुल की नारियाँ उस दिव्य-पुरुष की रम्य लीलाओं के स्मरण में अपने हृदय को खो देती थीं, जिसका बालकपन भी उन्हीं की वनभूमि में घटा था। इस देवता के बालकपन से सम्बन्धित अनेकानेक कथाएँ तमिळ जनता की कल्पना के अनुसार जन्म लेने लगीं। “मायोन” के प्रति उन आयर रमणियों के प्रेम को लक्ष्य करके ही शायद तोलकाप्पियनार ने लिखा है कि इन रमणियों के हृदय में वैसा ही गहरा प्रेम अपने इष्ट देवता के प्रति था, जैसा उनको अपने पतियों के प्रति होता था।^२ पता चलता है कि तोलकाप्पियम्-काल (ईसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी का काल) से ही “तिरुमाल” या “मायोन” की प्रेम-कथाएँ जन-मानस को पर्याप्त मात्रा में आकर्षित कर चुकी थीं और सष-काल में “तिरुमाल” सम्बन्धी इन कथाओं का खूब प्रचार हुआ।

संघ-साहित्य के प्रति आलवारों का ऋण

इसमें लेखमात्र सन्देह नहीं कि वैष्णव-भक्त आळवारों का काल तमिळ-साहित्य के सष-काल के पश्चात् ही निश्चित रूप से पड़ता है। क्योंकि आळवारों की रचनाओं में संघकाल की साहित्यिक परम्पराओं तथा विचार-धाराओं तक का स्पष्ट प्रभाव सीख पड़ता है। आळवारों की रचनाओं की साहित्यिक पृष्ठभूमि संघ-साहित्य में देखने को मिल जाती है। कुछ आळवारों ने तो संघ-साहित्य के प्रति अपने आभार को प्रकट भी किया है। यह स्वाभाविक ही है। क्योंकि किसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पूर्ववर्ती और समसामयिक युग से बहुत होता है। प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों से किसी न किसी अंश में प्रभावित होता है और फिर अपनी कृति से अपने युग तथा अपने परवर्ती युग को प्रभावित करता है। इसलिए उस कवि के अध्ययन के लिए उसके पूर्व और समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में ही उस कवि के काव्य की आलोचना बड़ी सावधानी तथा सहानुभूति से होनी चाहिए।

१ तोलकाप्पियम्—पौळ्ळ सूत्र ६०।

२ वही—पौळ्ळ ८३ ८४

आठ्ठथारों की रचनाओं की साहित्यिक पृष्ठभूमि में संघ-साहित्य है। संघ-काल तमिल साहित्य का स्वर्णयुग है, क्योंकि इस काल में रचे गये तमिल काव्यों का साहित्यिक महत्त्व सर्वश्रेष्ठ है। इन काल की रचनाओं में सत्कालीन तमिल जनता के जीवन दर्शन और आचार के सम्बन्ध में ज्ञान में विराट् जगत् मिले हैं। यह कहा जा चुका है कि इस काल के प्रारम्भ में ही उत्तर में बौद्धिक सभ्यता का आगमन तमिल-प्रदेश में हुआ और तमिल संस्कृति में 'भक्ति' नामक प्रभाव पड़ा। इस काल की रचनाओं में दोनों सभ्यताओं का सुन्दर सम्मिश्रण हमें सामने आता है। धार्मिक-साहित्य के क्षेत्र में एक ओर तमिल-साहित्य में और दूसरी ओर वैदिक संस्कृति के भाव प्रयुक्त विचार हैं। इस काल की रचनाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि जनता में धार्मिक भावना का गहरा प्रवेश हो चुका था। साथ ही उनमें धार्मिक सहिष्णुता भी दीख पड़ती है और धार्मिक संघर्ष का ताम्र तन नहीं है। परन्तु बाद में यह बात नहीं रह गयी थी।

इस संघ काल की रचनाओं का अध्ययन करने में पता चलता है कि इस काल में तिरुमाल धर्म अर्थात् वैष्णव धर्म बहुत प्रचार को पा रहा था। और तिरुमाल सम्बन्धी (वैष्णव-परम्परा प्रसूत तथा तमिल भाषा में रचनाएँ) कवियों बहुत प्रचलित थीं। स्मरण रहे कि तमिल-भूमि में "मायोन" या तिरुमाल की कल्पना (पहले से) पृथक् रूप से जाग उठी थी। संघ काल में साहित्य में ज्ञान होता है कि वैष्णव-धर्म विशेषकर भागवत मत गुरु अवतारवाद की प्रवृत्ति, तथा विष्णु-नामजप-आभूषण कृष्ण और "तिरुमाल" या "मायोन" का एकीकरण पूर्ण और दृढ़ हो रहा था। आठ्ठथारों ने इस युग के साहित्य में बहुत कृष्ण लिया। जहाँ आठ्ठथार-पूर्व इस साहित्य में बसित वैष्णव भक्ति के रूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

संघ-साहित्य में वैष्णव-भक्ति

संघ-काल की रचनाएँ तीन संग्रहों में मिलती हैं :-

- (१) एट्टुतोर्क (आठ कविता-संग्रह),
- (२) पत्तुपाट्टु (दस वर्णन-काव्यों का संग्रह), और
- (३) पविनेष कोळ कणवकु (अठ्ठारह सप्त-कविता संग्रह)

नट्टिण

"एट्टुतोर्क-कविताओं में नट्टिण सबसे प्राचीन मानी गई है। इसमें तिरुमाल (विष्णु) का वर्णन मिलता है। इसमें तिरुमाल की महत्ता और उनके रंग की तुलना

१. "एट्टुतोर्क" और "पत्तुपाट्टु" में सम्मिलित काव्यों के नाम पहले दिये गये हैं। "पविनेष कोळ कणवकु" संग्रह में सम्मिलित काव्य इस प्रकार हैं : — तिरुक्कुरळ, तिरुक्कुक्कम्, नाम्माणिकटिकं, तिरुपंचमूलम्, नामडियार, कार नार्न्कु, कळक्कळि नार्न्कु, इलियवे नार्न्कु, इमा नार्न्कु ये तिरु कळ्ळीळी पुट्टुत्तौली कौली का व अठ्ठारह सप्त काव्य।

पर्वत से की गई है। इसमें “भारतम्” के रचयिता पेरुन्देवनार की एक कविता मंगलाचरण के रूप में संगृहीत है। पेरुन्देवनार ने अह्नानूर, पुरनानूर, कुरन्तोकै, एगुनूर आदि कविता-संग्रहों में भी मंगलाचरण लिखे हैं। पेरुन्देवनार ने शैव-वैष्णव-भेद से दूर रहकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। अन्य कविता-संग्रहों में जहाँ उन्होंने शिव और मुग्गन की स्तुति की है, वहाँ उन्होंने “नट्टिगै” में तिरुमाल की स्तुति की है।

इस कविता में कवि ने “तिरुमाल” के विश्व रूप के दर्शन कराये हैं। इनका विश्व रूप वर्गान् सान् पन्थियों में है। कवि ने समस्त विश्व को तिरुमालमय (विष्णु-मय) देखा है। दृग पृथ्वी-नल को तिरुमाल के चरणों के रूप में, समुद्र को तिरुमाल के वस्त्र के रूप में, दिशाओं को करो के रूप में, सूर्य-चन्द्र को तिरुमाल के दो नयनों के रूप में कवि ने देखा है। इस प्रकार समस्त विश्व में तिरुमाल की आभा को कवि ने व्याप्त पाया है।^१ कवि के लिए विश्व ही तिरुमाल है, तिरुमाल ही विश्व है। “नट्टिगै” की यह मंगलाचरण कविता उस काव्य-मन्दिर के द्वार के रूप में दीख पड़ती है।

“नट्टिगै” में मंगलाचरण के अतिरिक्त १७५ कवियों की ४०० कविताएँ संगृहीत हैं। इन विभिन्न कवियों के नाम ज्ञात नहीं हैं। इन कविताओं की रचनाओं में आठ श्रियाँ भी थीं। कपिलर तथा उल्लोचनार नामक दो कवियों की कविताएँ इस संग्रह में सर्वाधिक संख्या में हैं। इसकी एक कविता में किसी एक कवि ने प्रकृति के सौन्दर्य में ही तिरुमाल के दर्शन किये हैं। काल रंगीन पर्वत को और उससे बलबल निताद करके बहने वाली निर्मल निर्भरणी को देखकर कवि को तिरुमाल (और उसके भाई बलराम) का स्मरण हो आता है। संभव-कालीन कवियों ने प्रकृति में ही तिरुमाल का देखा है। काया-पुष्प (पुष्प विशेष) में, नील गगन में, नील लहर वाले समुद्र में, कौए के रंग में सर्वत्र कवि को विष्णु को व्याप्ति का परिचय मिलता है। कवि ने समस्त विश्व को विष्णुमय देखा है।^२ नट्टिगै के अध्ययन से पता चलता कि तत्कालीन जनता तिरुमाल (विष्णु) की महत्ता, महिमा और तिरुमाल से सम्बन्धित कथाओं से पूर्णतः परिचित थी।

पदिट्टुपत्तु

पदिट्टुपत्तु के रचयिता कार्पियट्टु कार्पियनार ने अपने आश्रयदाता नार-मुडिचेरल नामक चेर राजा को विष्णु-भक्त कहा है। इसमें कहा गया है कि उक्त चेर राजा ने उग तिरुमाल (विष्णु) की उपासना में अपनी प्रजा को लगाया था, जिस तिरुमाल ने वाराहवतार लेकर समस्त पृथ्वी की रक्षा भी की। इसमें उल्लेख है कि

१. व्यासकृत महाभारत—शांति प., अध्याय ३३६, श्लोक २१-२८ में भी विष्णु के विश्व रूप का वर्णन है।

तिरुमाल-भक्त, शीतल जल में स्नान कर, निराहार व्रत रखकर तिरुमाल के मन्दिर में प्रवेष्ट करते थे और तिरुमाल की महिमा गाकर, तुलसी माला धारी तिरुमाल के चरण कमलों पर पुष्पाञ्जलि अर्पित कर आनन्द में मग्न करते थे। विद्वानों का अभिप्राय है कि इससे जिस मन्दिर का उल्लेख है, वह तिरुवनन्तपुरम् (गगनमूरपुरी) में स्थित वेण्णायों विष्णु का है।^१

कविलर नामक प्रसिद्ध कवि ने लिखा है कि वेम्बकट्टुक्का नामक राजा ने तिरुमाल के प्रति अपनी अपार भक्ति के उपलक्ष्य में 'उनकी पुजा की व्यवस्था के लिए ओळन्दूर नामक गाँव का राजस्व आधिकार रूप में दे रखा था। इससे ज्ञात होता है कि तमिल-प्रदेश के वेर-राज्य में तिरुमाल-उपासना बहुत ही प्राचीन काल में प्रचलित थी।

मक्कीर नामक कवि ने 'पुरनार' का एक कविता में अन्नराम का वर्णन करते हुए लिखा है कि समुद्र में उत्पन्न भयल रंगीन जल के समान उनकी रेत की काल है और उनके ध्वज पर ताड़ वृक्ष का चिन्ह अंकित है।^२ आगे कवि ने अन्नराम के अनुग्रह कथान को, जिसका तल नीलमणि का आभा से युक्त है और जिसका गच्छ-वृक्ष महान् विषय का द्योतक है, समस्त विष्णु का मार्ग शक्ति और कल्याण का निधान कहा है।^३

मारोक्कलु मण्णल्लैयार नामक कवि ने कण्णल (कृष्ण) की एक ऐसी कथा का उल्लेख किया है जो अन्न ग्रन्थ में नहीं मिलती। मुर और असुरों के बीच अथ मुड हुआ तो दिन की भी अन्धकार युक्त बनान के लिए असुरों ने सूर्य को खिंचा दिया। सूर्य का प्रकाश न पाकर सारी पृथ्वी अन्धकार में आच्छादित हो गयी और मनुष्य भयभीत हो गये। उस समय नील वर्ण देह-धारी कण्णल ("विष्णु" या तमिल नाम) न मनुष्यों के दुःख निवारणार्थ सूर्य को लाकर आकाश में लटका कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि इस कवि के समय में यह कथा प्रचलित हुई थी।^४ प्रलयकाल में जल-प्लावक के समय विष्णु के वट-वृक्ष पर शयन करने की कथा भी वर्णित है।^५

परिपाठ्य

'परिपाठ्य' में भी विष्णु का वर्णन है। 'पाठक' शब्द के तात्पर्य 'गीत' है। कदाचित् इस संग्रह में संश्रुति कविताएँ उस समय गीत-रूप में गायी जाती थीं। परिपाठ्य कविता-संग्रह में संश्रुति ७० कविताओं में से तिरुमाल ने मण्डनित २ कड़ी गई हैं। परन्तु इस संग्रह का अब उपलब्ध होने वाली २२ कविताओं में से ७ में तिरुमाल (विष्णु) का वर्णन है। इससे ज्ञात होता है कि संघ-काल में तिरुमाल-उपासना बहुत प्रकार की पा चुकी थी।

१. तमिळुम वेण्णमुसम—एम० राजाकृष्ण पिल्लै, पृ० ८।

२. पुरम्, ५५-५-४।

३. वही, ५७-१-३।

४. वही, १७४-१४।

५. वही, १११-१।

प्रथम कविता में शेषशायी विष्णु का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि आदि-शेष छत्र, आसन, शैया, प्रकाशयुक्त दीपक आदि के रूप में तिरुमाल की सेवा में प्रस्तुत है। कवि का कहना है कि नीलवर्ण तन युक्त तिरुमाल के वक्षस्थल को शोभित करने वाली लक्ष्मी देवी, मानो सत्य और सुन्दरम् के समन्वय के रूप में विराजमान है। इस कविता में कवि ने तिरुमाल के विभिन्न आभूषणों की भी चर्चा की है। वे आभूषण क्या हैं, प्रकृति को नाना बन्धुएँ ही हैं। अग्नि से घिरा हुआ नीलवर्ण-पर्वत मानों तिरुमाल का पोताम्बर हो। कवि का कहना है कि वेद प्रणेता मुनिगण तथा ज्ञानवान् व्यक्ति भी विष्णु की महिमा के एक अंग को भी जान नहीं सके, तो हम अकिञ्चनो से उनकी सारी महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। आगे कवि कहता है कि उनकी महिमा का कुछ भी गायन करना चाहे, तो उसके लिए भी उसकी दया चाहिए।

परिपाडल में मिलने वाले तिरुमाल-सम्बन्धी विचार आगे के कवियों द्वारा अपनाये गए मान्य हो गये हैं। उनमें एक विचार यह है कि जो भगवान् कृपासिन्धु, करुणानिधान हैं, वह दुष्टों को दण्ड देने में भी हिचकता नहीं है। दुष्टों का सम्मार्ग पर लाने के लिए वह उन्हें कष्ट देना है। भगवान् के इन दोनों गुणों की तुलना शीतल चाँदनी को देने वाले चन्द्र तथा ताप युक्त किरणों को भेजने वाले सूर्य से की गई है।

कवि ने विश्वोत्पत्ति के कारण ब्रह्मा और सहार-कारण शिव को भी तिरुमाल के अंश माने हैं। कवि का कहना है कि स्वर्ण-कान्ति-युक्त चक्र को अपने हस्त में धारण करने वाले तिरुमाल ही इस विश्व के आदि-कारण हैं, परब्रह्म हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनके समान वे ही हैं। चूँकि इस निर्गुण परब्रह्म के विषय में जानना मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, इसलिए भगवान् ने अपने शंख, चक्र संयुक्त मृगुग-रूप के दर्शन भक्तों के लिए कराए हैं। अन्त में तिरुमाल-भगवान् की स्तुति कर उसकी शरण में जाने में ही भक्तों की भलाई बतायी गई है।^१

परिपाडल में अवतारवाद की भाँकी मिल जाती है। एक कविता में बलिराम अवतार का भी उल्लेख है। ज्ञात होता है कि संघकाल में कन्नन (कृष्ण) की उपासना के समान बलराम की भी उपासना होती थी और उनके लिए अलग मन्दिर भी निर्मित हुए थे। एक अन्य कविता में भी बलराम-वर्णन है। इस कविता के रचयिता कीरन्तैयार ने बलराम के अनुज के रूप में अवतरित विष्णु (कन्नन) का भी वर्णन किया है। पुराणों में विष्णु के चार व्यूहों का वर्णन आता है—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। परिपाडल में भी चार व्यूहों का उल्लेख मिलता है। इनमें 'संकर्षणारी' कहकर वासुदेव व्यूह का, 'करुण वेल्लै' कहकर संकर्षण व्यूह का,

१. 'परिपाडल' के इन विचारों का प्रभाव आळवारों पर पड़ा है। आळवारों के विचारों के बीज भी इसमें देखने को मिलते हैं।

पात्रों पर प्रकाश' कहकर प्रद्युम्न का और 'वेदमाला' कहकर अनिरुद्ध धर्म का भी उल्लेख कवि ने किया है।^{१७} इस कविता के रचयिता कदुवनदेवनाथ थे। तत्काल में तिरुमाल की विभव प्रतियों का उल्लेख करने वाले एकमात्र कवि य हैं। एक दूसरी कविता में तिरुमाल के आराधनार्थ लेकर पुष्पा की स्थापना का, तमिल अन्धकार के अन्धकार के दृढ़ धर्मोपनिवेश का निरूपण करने का, तामनाक्षरा के निकर नौना लोको को नापने का भी विस्तार में वर्णन है।

परिपाकाल के द्वितीय गीत के रचयिता कीरन्तयाय चलयाम और तिरुमाल (चन्नन) को एक ही मानते हैं।^{१८} उन्होंने चन्नन (चन्नन) की प्रार्थना के रूप में माना है। कवि का कथना है कि युवरा के लिए नवयुवक और वृद्धः १ लिए पूर्ण ज्ञानी महान् वृद्ध के रूप में तिरुमाल आराधनार्थ मान रहे हैं।^{१९} इन सब चरणों के मूल में तिरुमाल के सौन्दर्य और आकर्षक होने का प्रबल दृष्टि है।

तमिलु शिवाय नामक कवि ने तिरुमाल की परबद्ध के रूप में देखा है। विश्व के कला-कला में तिरुमाल के आध्यत्मिकता का उल्लेख किया है।^{२०} एक गीत में इन्हींचुन नामक स्थान में स्थित तिरुमाल-देवालय का उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार यह मन्दिर वेनी मदी के तट पर स्थित 'चन्नमन्कारायम' ही है।^{२१}

कालिस्तोक

कालिस्तोक में बाल-कृष्ण की विभक्त-विभाक्ता का वर्णन है। कल के द्वारा जेवें गय किर्वा नामक गाँव की मारने की कथा है। कवि बालन तमिलस्तनार ने इस घटना की अपार पीड़ा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।^{२२} द्रोणकी की कठरा पुकार पर उपनिषत् लेकर उसके स्वीकृति की स्थापना वृद्धासन के वर का भंग करने वाले कृष्ण (चन्नन) को महिमा गायी गई है।^{२३} चन्नन विश्व की ताल पट्टों में लोचने की विषय की कथा भी है। कालिस्तोक के चरित्र के विषय में होता है कि उस समय तिरुमाल-धर्म को राधाधर्म या प्राप्त था। इसमें विभिन्न शीघ्र चित्तान वाले दीक्षाव संस्था की लोगों का उल्लेख है जो प्रतिदिन चन्दर पर पीटकर योग दृष्टि कायाय चरित्र पहना करते थे और जिनका नाम "सगवर" या "भुवनार भगवर" विख्यात था। धार्मिक विषयों में इनसे सलाह लेने की परिपाटी भी थी।

संघकालीन कविता-संग्रहों में दूसरा संग्रह 'पुत्तुपाट्टु' है, जिसमें १० वस्तु-...

१. "तिरुकोविल" (Vol. II, Issue. 3) "वैद्यवर्म" लेख -- श्री पी० श्री आचार्य पृ० २१।
२. परिपाकाल, ४-१०-२१। ३. वही, ३-३३-३४। ४. वही, ३-१६-२०।
५. वही, २-२०-२३। ६. वही, २-४३-४६। ७. वही, ३-१६-२०।
८. तमिलुन वैद्यवर्म -- एम० राधाकृष्ण पिल्लै पृ० २६
९. मुत्तीकली, १०४, ४०४३। १०. वही, १ ८११-०

काव्यों का समावेश है। यह प्रथम संग्रह की अपेक्षा अधिक प्राचीन माना जाता है। इसमें मंगूहीत-कविताओं का काल ईसा की दूसरी शताब्दी से पूर्व पड़ता है।

इसमें 'पेरुनपाणाटूरुपडै' के रचयिता ने अपने आश्रयदाता को तिरुमाल वंशोत्पन्न कहा है।^१ इस कविता में कवि ने काची नगर की प्राचीनता का वर्णन करते समय लिखा है कि काची उस तरह प्राचीन और महिमा युक्त है, जिस तरह ब्रह्मदेव को धारण करने वाला तिरुमाल की नाभि से उदित कमल। इस काची नगर के समीप तिरुवेहा में शेषगायी तिरुमाल के एक मन्दिर होने का भी उल्लेख है।

'मुल्लै-पाट्टु' (अर्थात् 'वन-गोत') के रचयिता नप्पूदनार ने वामनावतार का स्मरण कर तिरुमाल की व्यापकता और ध्यामलता की तुलना समुद्र-जल को ग्रहण कर उत्पन्न तथा ऊँचे आकाश में भँडराने वाले काले मेघों से की है। यह कविता मुल्लै-प्रदेश के अधिदेवता 'मायोन' अथवा 'तिरुमाल' की स्तुति कर प्रारम्भ होती है। महाबली में तीन चरणों को भूमि भाँगकर तीनों लोकों को लौघने वाले तिरुमाल की कथा उस समय बहुत ही लोकप्रिय रही होगी। अतः "मदुरैकाची" में 'ओण विषा' का वर्णन है। कहा गया है कि महाबली के गर्व का दमन करने वाले तिरुमाल की महिमा गाने के लिए मदुरै नगर में 'ओण' उत्सव प्रतिवर्ष सात दिन तक बड़ी धूम-धाम में मनाया जाता था।

मंथकाल का तीसरा काव्य-संग्रह 'पदिनेगकीळकणक्कु' है। वस्तुतः यह अठारह सूक्ति ग्रन्थों का सामूहिक नाम है। विश्वविख्यात महाकवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 'तिरुक्कुरळ' इनमें प्रमुख है। तिरुवल्लुवर किस धर्म के अनुयायी थे, इसका निर्णय अभी तक नहीं किया जा सका है। इस ग्रन्थ में जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव एवं ईसाई विद्वान् अपने-अपने धर्म के विचारों को पाकर यह प्रमाणित करने के निरन्तर प्रयत्न में मर्दियों से लगे हुए हैं कि तिरुवल्लुवर तत्तम् धर्मावलम्बी थे और उन्हीं के धार्मिक सिद्धान्त 'तिरुक्कुरळ' में प्रतिपादित किये गए हैं। यद्यपि इस महान् कवि ने अपने इष्टदेव के रूप में विष्णु या तिरुमाल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, तो भी उनके भगवान् के श्रेष्ठ गुणों के अनेक वर्णन तिरुमाल को लक्ष्य करके ही किये गए मश्रूम पड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अनेक विचार इसमें मिल जाते हैं। दो स्थानों में 'अडियळन्दान'^२ (लोक को नापने वाला) तथा 'दामरै कन्नन'^३ (कमल दल लोचन 'कन्नन') इन दो प्रयोगों से यही निष्कर्ष निकलता है कि कवि अपने समय में प्रचलित 'तिरुमाल' तत्त्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।

'पदिनेगकीळकणक्कु' में सम्मिलित 'तिरिक्कुडुक्क' नामक काव्य में तिरुमाल की अनेक शोभाओं में से तीन चरणों से समस्त विश्व को लौघने, कुरुंद पेड़ के रूप में

१. पेरुनपाणाटूरुपडै, २६-३१।

२. वही, ४०३-४०४।

३. तिरुक्कुरळ पोहा ६१०

३. वही ३७१-३७३।

४. वही, ११०३

उपस्थित राक्षस को मारने, शकट चोड़ने आदि नीलाओं का वर्णन है। उसके रचयिता नल्लादनार थे। इस ग्रन्थ के मंगलाचरण में विहित होना है कि वे वैराग्य थे।

‘नानभगिणश्चिर्न’ के रचयिता चिळम्बोनामनार भी वैराग्य थे। इसमें मंगला-चरण के दो पद्य हैं जिनमें ‘भायोन’ अर्थात् ‘रन्जन’ की स्तुति है। कवि का कहना है कि चन्द्र ‘भायोन’ के मुख के समान है। त्रिगुण युक्त सूर्य तिस्मात् के चक्र के समान है। मुन्दर कमल के दण्ड उनके नयनों के समान है। ‘पूर्व’ में नवीन पुष्प उनके शरीर के रंग के समान है। इन प्रचार कवि ने उपमान को उपमेय में भी प्रोक्त बनाया है (प्रसीप अलंकार)। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में ‘कम्वन’ (कुष्माण्ठ) की अन्य वृक्ष लीलाओं का उल्लेख है।

“हानियदु नार्दु” के रचयिता पुदुचैयनार थे। इन्होंने भी कृष्ण की अनेक लीलाओं का उल्लेख किया है। विद्वानों के अनुसार वे भी वैराग्य थे।

मथोल्लर काल (तीसरी और चौथी शताब्दी) में पाँच श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण हुआ जो ‘पंच वृद्ध’ के नाम से प्रसिद्ध है। वे हैं - दिलापप्रिकायम्, भागवतवर्णनम्, जीवक चिन्तामणि, बळसापान और कुण्डलकेरी। इन वृद्ध काव्यों के निर्माण इस काल में रहित पाँच लघु काव्य भी विख्यात हैं। ये हैं - नीलकण्ठी, शृङ्गाभाष, यशोदर काव्यम्, नागकुमार काव्यम्, तथा उदयमान कदै। ‘शिवप्रायश्चित्तम्’ (त्रुपुर-काव्य) के रचयिता इलङ्कणी यण्णि जीव पुनि थे, जो भी उन्होंने अपने समय के अन्य प्रसिद्ध लोक-प्रिय धर्मों के, विशेष रूप से तिस्मात् परम के विचारों का प्रच्छा परिचय दिया है। इस काव्य का नायक कौवलन अपनी धर्मपत्नी कण्णाकी को मधुरी नगर के बाहर स्थित ‘आयर’ (गवाला) के ग्राम में छोड़ जाता है। मधुरी में जब निम्गराव कौवलन की हत्या होती है, तो आयरों के उस ग्राम में अपशकुन बीज पड़ते हैं। इस पर आयर ग्वालिनें अपने इच्छयेक कम्वन (कुष्माण्ठ) में प्रमत्त दूर करने के लिए पाषना कर ‘कुरवै’ नामक नृत्य करती हैं। यह प्रसंग ‘आयिचय्यर कुर्वै’ नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में ग्वालिनें गाती हैं :— ‘मन का मथानी और बालुकी मन को रन्तो बनाकर, हे कानन ! उस दिन तुमने समुद्र का मंथन कर बाजा बा। मथन धाले वे ही हाथ (बाद में) यशोदा की मथाने की रस्सी से बंधि गये। हे मुनिह, हे आत्मा रहित ! वह तुम्हारी कौनो माया है ?’ ‘कुरवै वृत्त’ की कथा उस समय के तमिल-समाज में सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा मान्य पड़ती है, जिसमें कम्वन (कुष्माण्ठ) ने बजराम और मणिल्ले (‘राधा’ का तमिल नाम) के साथ ‘कुरवै’ नामक नृत्य किया था। कवि ने इस प्रसङ्ग के वर्णन में ग्वालिनों के मुख से ‘कुरवै’ नृत्य करते समय कम्वन की निर्मल बाल-लीलाओं का गायन कराया है।

‘शिलप्पधिकारम्’ से ज्ञात होता है कि उस समय तिरुवैकटम्, तिरुप्पति, तिरुमालिरुचोलै आदि स्थानों में ‘तिरुमाल’ के मन्दिर वर्तमान थे और इन मन्दिरों में तिरुमाल की उपासना-प्रणाली भी थी। काविरिपूण्टिनम में स्थित मन्दिरों की सूची देते समय कवि बलराम और कन्नन (कृष्ण) के अलग-अलग मन्दिर होने का भी उल्लेख करता है।^१ इस काव्य के अन्त में एक जगह कहा गया है कि राजा चेरन चेंगुट्टुवन वीर-पत्नी कण्णाकी की प्रतिमा बनाने के निमित्त शिला लेने के लिये हिमगिरि गए। जाते समय ‘आडकमाडकम’ नामक स्थान में स्थित विष्णु-मन्दिर के उन्होंने दर्शन किए।

पञ्चबृहद-काव्यों में दूसरा महान् काव्य है—‘मणिमेखलै’। इसके रचयिता शीतलै चातनार (मस्तक-वरागी चातनार) थे। इस ग्रन्थ के प्रणयन से उनका उद्देश्य यद्यपि बौद्ध-धर्म के विचारों का प्रतिपादन ही था, तो भी उन्होंने वैष्णव धर्म के श्रेष्ठ विचारों की ओर भी प्रसंगवश मंकेन किया है। इस काव्य में कन्नन (कृष्ण) की अनेक कथाओं का भी वर्णन आता है। कन्नन द्वारा नृपिन्नै तथा बलराम सहित किये गए कुरवै नृत्य का भी उल्लेख कवि ने किया है।^२

‘यूळामणि’ नामक जैन-काव्य में उनके कथा-नायक से सम्बन्धित कुछ कथाएँ ‘कन्नन’ से सम्बन्धित कथाओं से मिलती-जुलती हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि चूँकि इस काल में तिरुमाल धर्म अधिक प्रचार को पा रहा था और जनता ने तिरुमाल के विभिन्न अवतारों की कथाओं को बड़े चाव से स्वीकार किया था, इसलिए इस काल के जैन-बौद्ध-काव्य में भी उन कथाओं का रूपान्तर से समावेश यत्र-तत्र हुआ है।

तिरुमाल के कन्नन (कृष्ण) अवतार की भाँति राम-अवतार की कथाएँ भी तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। इसके प्रमाण संघ-साहित्य में मिल जाते हैं। यद्यपि तमिल में सम्पूर्ण ‘रामायण’ की कथा को लेकर महाकाव्य रचने वाले ‘कवि चक्रवर्ती’ के नाम ने प्रसिद्ध कवन (११वीं शती) थे तो भी कुछ विद्वानों का मत है कि उससे पूर्व (कदाचित् मंचकाल में ही) ‘वेण्बा’ छन्द में निर्मित एक रामायण-काव्य भी विद्यमान था।^३ प्रोफेसर एस० वैयापुरि पिल्लै का कथन है—“बहुत ही प्राचीन काल में इन रामायण-कथाओं का प्रचार समस्त तमिल-प्रदेश में हो चुका था। ‘पुरनानूरु’ तथा ‘अहनानूरु’ नामक मंचकालीन कृतियों में, जिनकी रचना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में हुई थी, रामायण की कथाओं का उल्लेख है। इसके पश्चात् ‘वेण्बा छन्द’ में रचित एक सम्पूर्ण रामायण का भी प्रणयन हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘तिरुमाल’ के रामावतार की कथाएँ बहुत प्राचीन काल से ही तमिल जनता

१. शिलप्पधिकारम्, १७१-१७२।

२. मणिमेखलै १६, ६५, ६६

३. कवन कण्ड तमिलकम—स्वामी चिदंबरनार, पृ० २०

को प्रभावित करती आयी हैं। तमिळ-प्रवेश में उत्पन्न तत्सम्बन्धी कथाएँ भी मूल-कथा में ली गयी थीं।^१

‘अहनातुड’ और ‘नेटुन्को’ नामक सपट्टी ने ‘रामायण’ की कुछ कथाएँ मिलयी हैं। इसमें एक जगह कहा गया है कि रावण ने सुद्ध नर मोन को निवा जाने के निमित्त सब राम पाण्ड्यदेश के दक्षिण कोन में एक विशाल वट-वृक्ष के नीचे अपने दूसरे सहयोगियों के साथ विचार-विनिमय में रत थे, पर उस वृक्ष पर निवास करने वाले अनेक पक्षी रात्रि में रत रहे। इस कारण कुछ समय के लिए सभी के कार्यक्रम को बाध करने में प्रतिशम हो गया। उन पक्षियों के शान्त हो जाने पर वे पुनः विचार में प्रवृत्त हुए। (यह प्रसंग वास्तविक रामायण में नहीं है)।

‘पुन्नान्नु’ की एक कविता में रामायण के एक प्रसंग की ओर संकेत है। एक बार एक कवि की एक राजा ने पुरस्कार स्वरूप बहुत से सुन्यवास आभूषण दिये। किन्तु कवि की यह मान्यता नहीं थी कि किम आभरण को नहीं पहनना चाहिए, इसलिए उस कवि की बुनवा उन बानरों में की गई जो रावण-द्वारा अपहृत सीता के हाथ में फेंके गए आभरणा को लेकर इस अभिमान में पड़े हुए थे कि उन्हें कहीं पहनना चाहिए।^२

‘एट्टुत्ती’ काव्य-संग्रह में ललितान ‘पारपावन’ में एक जगह कहा गया है कि ‘तिरुमूर्कुटुम्’ नामक स्थान में स्थित तिरुमाल-मन्दिर के विष-मेषण में अतिरिक्ता श्राप विमोचन का विष अर्पित किया गया था और मन्दिर में लगे बाले भक्त उसके वर्णन कर उसकी प्रत्यक्ष प्रशंसा कर जाते थे।

‘जिलण्णिगारम्’ नामक काव्य-ग्रन्थ के ‘आयन्निर’ कुरव प्रसंग में यद्यपि ‘वन्नन’ (कुप्रावणार) की जीलाओं का विचार में वर्णन है तथापि कवि ने रामायण की ओर भी संकेत किया है। कवि का कहना है कि उस काल में क्या प्रयोजन है प्रियते तिरुमाल के रामायण की कथा में सुनी हो। आगे कवि कहता है कि तिरुमाल के अथवा जिल्लिन् तील ओको की नावा था, वे ही रामायण में वन-यात्रा के समय पाँजित होकर रक्षित हो गये।^३

‘मन्निमैवली’ में रामायण की कुछ कथाएँ मिलती हैं। इसमें रावण के अन्यायपूर्ण क्रम के लिए उसे दण्ड देने के निमित्त स्वर्ग में पहुँचने के लिए रामेश्वरम् में भेदु बनाते समय बानरों द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आने का वर्णन है।^४ एक अन्य जगह राम की जीत और रावण की पराजय का भी उल्लेख है।^५

१. ‘कन्नन काव्यम्’— प्रो० एस० वीयापुरि पिल्लै, पृ० १५२-१५३।

२. अहनातुड, ७०।

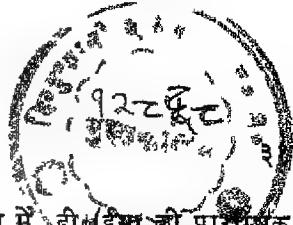
३. पुरमातुड, ३७७।

४. तिरुमलिकारम् (मदुरैकाव्यम्) आयन्निर, कुरव १५।

५. मन्निमैवली, १७-१०४।

६. वही, ५३५४।

भक्ति का विकास और उसमें तमिळ का योगदान]

उपर्युक्त विवेचन से तात्पर्य यह है कि संघ-काल में ही इसकी प्राचीनता शताब्दियों में अथवा उससे कुछ पूर्व ही तमिळ-प्रदेश में तिरुमाल (विष्णु) के विभिन्न अवतारों की कथाएँ प्रचार पा चुकी थी, साथ ही संघ-साहित्य में हमें आळवार-साहित्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि देखने को मिल जाती है ।

मन्दिरों में 'तिरुमाल' की उपासना

तमिळ-प्रदेश के मन्दिरों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है ।^१ इन मन्दिरों में देवताओं की मूर्तियाँ रहती थीं और निश्चित प्रणाली के अनुसार उनकी उपासना भी होती थी । यद्यपि प्रारम्भ में तिरुमाल मुल्लै-प्रदेश के अधिदेवता के रूप में ही माने गये थे, तो भी मघ-काल में उनका प्रभाव अन्य भू-भागों पर भी पड़ा । इनके मन्दिरों में तिरुवरंगम्, तिरुपति, तिरुमालिचोलै, तिरुवेह्वा आदि स्थानों में स्थित तिरुमाल-मन्दिरों का उल्लेख संघ-साहित्य में कई जगह मिलता है ।^२

तिरुवरंगम् (श्रीरंगम्) के मन्दिर के अर्चावतार तिरुमाल का वर्णन "शिलप्पधिकारम्" में इस प्रकार मिलता है - "शेषनाग पर शयन करने वाले नील-वर्ण युक्त तिरुमाल स्वर्ण-पर्वत को आच्छादित करने वाले नील मेघों के समान हैं ।"^३ इस रचना में तिरुवैकट के मन्दिर में विराजमान अर्चावतार तिरुमाल का वर्णन इस प्रकार मिलता है "इस मन्दिर के तिरुमाल के कर-कमल भय उत्पन्न करने वाले वक्र तथा ध्वल रंगीन शंख को धारण किये हुए हैं ।"^४

"परिपाडल" में तिरुमालिचोलै के मन्दिर में विराजमान कमल-दल-लोचन और श्याम-वर्ण-देहधारी उम तिरुमाल के अर्चावतार-रूप का वर्णन मिलता है, जो मानव-मात्र के दुःखों का हरण करता है ।^५ "पेरुम्पाणादूरुपडै" नामक रचना में कौन्डीपुरम् के समीप तिरुवेह्वा नामक स्थान में स्थित तिरुमाल-मन्दिर का उल्लेख मिलता है ।^६ ऐसा ज्ञात होता है कि मघकाल में बलराम और नरपिन्ने सहित "कन्नन" के विग्रह की पूजा होती थी । इस प्रकार के मन्दिर पुकार और मदुरै में थे ।^७ उनको "वैल्लैन्नर कोट्टम" कहते थे । "परिपाडल" की पन्द्रहवीं कविता से ज्ञात होता है कि बलराम सहित "कन्नन" की मूर्तियाँ सेवित थीं । "कन्नन" और बलराम को एक साथ मानने की परिपाटी में बाद में परिवर्तन आ गया और केवल कन्नन की मूर्तियाँ सेवित होने लगी ।

1. "Origin of South Indian Temple" - Dr Venkitarammaya.
2. आळवार भक्तों ने इन विभिन्न तिरुमाल-मन्दिरों में विराजमान "तिरुमाल" के "अर्चावतार" रूपों का वर्णन अपने काव्य में किया है ।
3. शिलप्पधिकारम्, २, ३५-४० ।
4. वही, २, ४१-४५ ।
5. परिपाडल १५ ।
6. पेरुम्पाणादूरुपडै, ३७१ ३७४ ।
7. ५ १७१ १७२

संघकाल के उत्तरार्द्ध (संघोत्तर-काल में भी) में तमिळ प्रदेश के मन्दिरों में संस्कृत आगमों द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार उपासना होने लगी थी। शिल्प-चिकारम्" और "परिपाठम्" से ज्ञात होता है कि उन मन्दिरों में पालरात्र और वैष्णव आगमों की विधियों के अनुसार पूजादि होती थी। तिरुमाल मन्दिर के प्रयोग में लगे स्तम्भ में मन्दिरांकित स्वयं कोटि मिलता था। "मणिमेमलै" में एक स्थान में "कडलवन्न पुराणम्" का उल्लेख मिलता है। हमने अनुमान हो सकता है कि "कडलवन्न पुराणम्" का उल्लेख "विष्णु-पुराण" के लिए ही हुआ है और "विष्णु-पुराण" उस समय विद्यमान था। "परिपाठम्" में विभिन्न स्थानों में विष्णु तिरुमाल-मन्दिरों तथा उनमें वर्तमान निम्नलिखित के अवतार स्वरूप का वर्णन मिलता है। इनमें तिरुमाल के किसी न किसी अवतार की कल्पना अवश्य की।

उपरोक्त विवेचन का सारांश यह है कि सृष्टि आरम्भ में तमिळ-भूमि में साधुओं या तिरुमाल की कल्पना मुक्त-प्रवेश के अविरोधता के रूप में पृथक् से जो ली गयी संघकाल में उत्तर से आने वाली वैदिक-भक्ति परम्परा में प्रभावित होकर, तिरुमाल-धर्म तमिळ-प्रदेश में बहुत अधिक प्रचार की जाने लगा। तिरुमाल के अनेकानेक मन्दिर उस काल में तमिळ-प्रदेश के लाला भावा में निर्मित थे जिनमें तिरुमाल की उपासना होती थी। तब माहिम्न इसके प्रमाण प्रामाण्य करता है कि तिरुमाल में सम्बन्धित तमिळ लोक-मानस में उत्पन्न हुआ वैदिक-परम्परा-प्रभुत विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाओं से मिलकर जगत् की आकाशित करने लगी थी। इस प्रकार संघ-काल में तिरुमाल-धर्म (वैष्णव धर्म) तमिळ-प्रदेश में एक प्रधान धर्म हो गया था।

मोघासकृष्ण और राजा के विकास में तमिळ की देन

महाभारत में कृष्ण एक उत्कृष्टोक्ति के राजनीतिज्ञ धार्मिक योद्धा के रूप में वर्णित किये हैं। वे पाण्डवों का सन्धि-सम्बन्ध ले जाने वाले शान्ति-पूत हैं। उनके ज्ञान, विज्ञान और प्रखर बुद्धि की प्रभा में समस्त खेल आसक्ति है। महाभारत में श्रीकृष्ण के शौर्य-वीर्य का पूर्ण चित्रदर्शन है। महाभारत की समाप्ति पर वे कुशल निरोधक के रूप में राजसूय राज में लगे दिखाई पड़ते हैं। अन्त में हमारे सामने उनका वरुण ही आता है जो एक दूरदर्शितापूर्ण विचारक का माना जाता है। उनकी महत्ता के दो कारण बताये गये हैं : (१) समा पर्व में कहा गया है कि वे अपने प्रखर ज्ञान और श्रेष्ठतम राज के कारण ही अनन्य गौरव के पात्र हैं, (२) गीता में तर्मयोग की प्रचालना की स्थापना करने वाले एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति और उपदेशक के रूप में ही कृष्ण दीख पड़ते हैं।

पहले हम जना बुके (वैदिक-भक्ति-परम्परा का परिचय देने समय) हैं कि जब सातव्यों में बासुदेव की पूजा प्रचलित हो गयी तो महाभारत के युग में बासुदेव और नारायण को एक ही समझा जाने लगा। वहाँ तक बाबर बासुदेव कृष्ण, विष्णु और

नारायण एक हो चुके थे। पर उस समय तक गोपलकृष्ण का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार के किसी देवता का नाम न तो महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में आता है और न पातजल महाभाष्य में।

परन्तु श्रीमद्भागवत जैसे बाद के ग्रन्थों में कृष्ण का जो रूप विशेष रूप से मिलता है, वह गोपाल कृष्ण का है। परवर्ती साहित्य में मिलने वाला बाल-कृष्ण-रूप महाभारत के कूटनीतिज्ञ और गीता के उपदेशक कृष्ण के रूप से बिल्कुल भिन्न है। श्रीमद्भागवत के आधार पर परवर्ती साहित्य-ग्रन्थों में कृष्ण का रूप, प्रेमाभक्ति के आलम्बन के रूप में एवं गोप-गोपियों के सर्वस्व राधा-वल्लभ, नटनागर एवं गोपाल कृष्ण ही अधिक ग्राह्य हुए। आश्चर्य की बात है कि महाभारत के उपदेशक कृष्ण श्रीमद्भागवत में गोपाल कृष्ण के रूप में कितने भिन्न जान पड़ते हैं ?

डा० माण्डारकर का कहना है कि ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी तक के किसी भी भागवत धर्म सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ में गोपाल कृष्ण की चर्चा नहीं है वे और न उनका कोई परिचय ही उपलब्ध होता है। इसके विरुद्ध ईसा के अनन्तर आने वाली शताब्दियों की ऐसी सामग्रियाँ गोपाल कृष्ण की अनेक कथाओं से भरी पड़ी हैं जिसमें अनुमान किया जा सकता है कि उक्त दोनों समयों के बीच में कोई न कोई नवीन बात अवश्य हुई होगी।

ईसा के पूर्व के किसी संस्कृत-ग्रन्थ में गोपाल कृष्ण का वर्णन न मिलना और ईसा के पश्चात् के ग्रन्थों में गोपाल कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से विवरण प्राप्त होना विद्वानों के बीच अनेक भ्रान्तियों एवं कल्पनाओं को जन्म देता आया है। पाश्चात्य विद्वान् जो हर चीज का सम्बन्ध योरूप से मानने वाले हैं, बालकृष्ण की लीला सम्बन्धी कथाओं को ईसा मसीह की जीवन-कथा से प्रभावित मान बैठे हैं। डा० प्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में ईसाइयों का एक दल सीरिया से आकर मद्रास के दक्षिण भाग में आबाद हो गया था। इन ईसाइयों की भक्ति-भावना का पूरा-पूरा प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ा और क्राइस्ट से क्रिस्टो और फिर कृष्ण उनका उपास्य बन गया। वैष्णवों की दास्य भक्ति, प्रसाद, पूतना-स्तन्य पान आदि को प्रिगमैन् महोदय ईसाइयत की देन बताते हैं। उनका कहना है कि पूतना बाइबिल की 'वर्जिन' है। प्रसाद लथफीस्ट है—इत्यादि। इस प्रकार वे ईसा के पश्चात् बालकृष्ण की कथाओं का जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं।^१ वेबर^२ और केनडी^३ का भी कथन है कि बालकृष्ण की कथा ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है।

१. "जे० आर० ए० एस०" (१९०७ ई०) में "हिन्दुओं पर नेस्टोरियन ईसाइयों का ऋण" शीर्षक लेख।

२. "इण्डियन एण्टीक्वेरी" (जिल्द ३-४) में 'कृष्ण जन्माष्टमी' वाला लेख।

३. "जे० आर० ए० एस०" (१९०८ ई०) में 'कृष्ण ईसाइयत और गूबर' लेख।

कुछ भारतीय विद्वान् 'गोपाल कृष्ण' के रूप का अस्तित्व प्रारम्भ से सिद्ध करने के उद्देश्य से केवल 'गोपाल' शब्द का आधार लेकर गोपाल कृष्ण की प्राचीन ग्रन्थों में ढूँढ़ने लगे और यह बताने की चेष्टा करते हैं कि गोपाल कृष्ण का रूप पढ़ने से ही नीज रूप में विद्यमान था। वे कृष्ण के 'गोविन्द' नाम का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्ण' से जोड़ते हैं। 'गोविन्द' एक पुराना नाम है और उसका तत्त्वज्ञ श्रीमद्भागवत और महाभारत—दोनों में हुआ है। परन्तु महाभारत में 'गोविन्द' शब्द का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्ण' से नहीं लगाया गया है। आदि पर्व में गोविन्द की ध्याना इस प्रकार की गई है कि भगवान् का नाम 'गोविन्द' इसलिए है कि उन्होंने 'वाराहन्तार' में 'गो' अर्थात् पृथ्वी की रक्षा की थी। वाल्मीकि-पर्व में भी ऐसा प्रकार की ध्याना की गई है। डॉ० माण्डारकर ने गोविन्द की उत्पत्ति गोविन्द से बताई है, जो ऋग्वेद में इन्द्र के विजेयता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में हमें ऐसे मंत्र अथवा मन्त्र मिलते हैं जिनमें गो, कृष्ण, राधा, ब्रज, गोप, गोहन्त्री और अर्जुन आदि नाम आते हैं। परन्तु गोपाल कृष्ण से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

बासकृष्ण के आधिपत्य के विषय में माण्डारकर आदि कुछ विद्वानों का मत है कि बालकृष्ण की कथा सीरिया से चलकर आयी हुई मुसलमान आमीर आदि के बाल-देवता की कथा है। आमीरों के बाल-देवता श्रीकृष्ण की कथा का सबसे पुराना उल्लेख हर्षवर्ज पुराण में पाया जाता है। माण्डारकर ने इन शब्द का काल सीसरी बलाहरी के जन्म-तक माना है; क्योंकि उसमें 'डेनार' शब्द (Latin-Denarius) का उल्लेख है। माण्डारकर के अनुसार आभीर ही सम्भवतः बाल-देवता की जन्म कथा और पूजा अपने साथ ले आते। कुछ कथाएँ तो उनके द्वारा लायी गयी थीं और कुछ उनके भारत आने के बाद विकसित हुईं। माण्डारकर आदि लिखते हैं कि यह सम्भव है कि वे अपने साथ ब्रह्म नाम भी ले आये हों और सम्भवतः यही नाम वासुदेव-कृष्ण के साथ भारत-वर्ष में बाल-देवता के एकीकरण का कारण हुआ हो।

महाभारत के 'भीमार्क पर्व' अध्याय ७ में आभीरों के सम्बन्ध में एक कथा आती है जिसके अनुसार अर्जुन कृष्ण वंश के समान हो जाने पर उन वंश की स्त्रियों को जब द्वारका से कुक्षेत्र ले जा रहे थे, तो आभीरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर

१. (अ) ता वा वास्तुपुष्पति समर्च्य । यत्र तावो सुविष्टाः प्रयासः ।

अत्राह सङ्ख्यानस्य वृत्तः परमं पदमवभाति भूरि ॥ —ऋग्वेद ११.१.४१

(ब) वास्तपत्नी अहिनीया अतिष्ठत । —ऋग्वेद ११.२.११

(ग) समेतदाधार यः कृष्णानु रोहिणीषु । —ऋग्वेद ८.६.३१३

२. मूर और उनका साहित्य — डॉ० हर्षवर्ज बाल शर्मा, पृ० १२४

३. Vaishnavism, Saivism and other Minor Religious Sects.

दिया। आभीर लुटेरे और म्लेच्छ बताये गये हैं जो पंचनद देश में रहते थे। विष्णु-पुराण में आभीरों को कोकण और सौराष्ट्र के निवासी बताया गया है। पहले तो आभीर चरवाहे थे, फिर वे पंजाब से मथुरा, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक फैल गये। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान् अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा अब यह सिद्ध कर चुके हैं कि आभीर जाति कहीं बाहर से नहीं आयी थी और ईसा के पूर्व भी वह जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी। गोपाल कृष्ण तथा बालकृष्ण वाली कथाओं का समावेश वासुदेव के साथ इन आभीरों द्वारा किया गया।

परन्तु प्रस्तुत लेखक को गोपाल कृष्ण की कथाओं की उत्पत्ति के विषय में वस्तुस्थिति ऊपर दिये गये विद्वानों के विभिन्न अनुमानों से भिन्न मालूम पड़ती है। तमिळ साहित्य के संघपूर्व काल की रचना तोलकाप्पियम (ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी) और संघ-काल की रचनाओं में (ईसा की दूसरी शताब्दी तक) तमिळ-प्रदेश के पाँच भिन्न भू-भागों और उनके अधिदेवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुल्लै-प्रदेश (वन-भूमि) में गोचारन के व्यवसाय में संलग्न 'आयर' कहलाने वाले ग्वाला लोग रहते थे और उनके देवता 'मायोन' थे। संघ-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये 'मायोन' 'आयर' लोगों के बाल-देवता थे। उस समय इस बाल-देवता से सम्बन्धित अनेकानेक कथाएँ जनता के बीच में प्रचलित थी, जिनका वर्णन संघ-साहित्य में मिलता है। यह भी ज्ञात होता है कि उस समय 'आयर' कहलाने वाले लोग अपने बाल-देवता की लीला वाली कथाओं का अभिनय नाटकादि में करते थे। 'आयर' लोगों के बीच में ऐसे अनेक नृत्यों की परिपाटी थी, जो उनके अनुसार उनके बाल-देवताओं ने अपने बाल्य-जीवन में किये थे।

हम ऊपर कह आये हैं कि ईसा से कुछ शताब्दी पूर्व ही आर्यों का दक्षिण में अर्थात् प्राचीन तमिळ-प्रदेश में आगमन हुआ। महाभारत द्वारा प्रचारित भागवत धर्म का भी दक्षिण की ओर गमन हुआ। नासिक में प्राप्त 'नानाघाट' के शिलालेख से स्पष्ट है कि ईसा से पूर्व ही भागवत धर्म दक्षिण में पहुँचा। कृष्णा जिले के 'चाइना' नामक शिलालेख से भी यही प्रकट होता है।^१ अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि ईसा के पूर्व तथा ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तमिळ-प्रदेश में वैदिक संस्कृति से भिन्न एक तमिळ-संस्कृति विद्यमान थी और उनका समाज काफी सम्य था। ईसा-पूर्व की शताब्दियों में उत्तर से आने वाली वैदिक संस्कृति और तमिळ-प्रदेश की द्राविड़ संस्कृतियों में मिलन हुआ। उत्तर से आने वाले अपने साथ वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत और गीता के विचारों को लेते आये। (स्मरण रहे कि उनके वासुदेव-कृष्ण में बालकृष्ण का रूप नहीं था।) यह मान्य बात है कि जब दो संस्कृतियों में मिलन होता है तब बहुत-सी बातों में समन्वय और आदान-प्रदान होता

स्थापनात्मक है। परिणामस्वरूप तमिळ-प्रदेश के (वैदिक परम्परा में मिले) देवताओं और अनेक वैदिक देवताओं में एकीकरण हो गया। तमिळ-प्रदेश के मायोन, मुक्कन, कोट्टव, शिवन आदि देवताओं को वैदिक देवताओं में मिला लिया गया। सुन्ने-प्रदेश के देवता 'मायोन' (जो बाल-देवता के) का वैदिक देवता विष्णु से बहुत कुछ साम्य था। इसलिए आथोन और विष्णु-कृष्ण का एकीकरण संगन और स्थापनात्मक था। यहाँ पर स्पष्ट कह देना आवश्यक है कि उनसे आने वाले लोगों के प्रेरणा, महाभारत और सीता के वासुदेव कृष्ण का हो जिसमें गोपाल-रूप का अंश तभी था तमिळ-प्रदेश के 'मायोन' (बाल-देवता) से हुआ। दूसरे शब्दों में तमिळ प्रदेश के 'मायोन' कहलाने वाले शाला लोगो के दृष्टिदेवता 'मायोन' का एकीकरण 'महाभारत' के कृष्ण से हुआ; क्योंकि दोनों में अनेक बातों में साम्य था।

यह कहा जा चुका है कि सुन्ने-प्रदेश में 'मायोन' लोगों के साथ 'मायोन' के बाल्य-जीवन में सम्बन्धित अनेक कथाएँ प्रचलित थीं। महाभारत के कृष्ण का 'मायोन' लोगों के बाल-देवता से एकीकरण होने पर 'मायोन' की बाल सीता सम्बन्धी बहुत सी कथाएँ महाभारत के कृष्ण की कथाओं में मिल गयीं, और उसी प्रकार महाभारत के कृष्ण की कथाएँ 'मायोन' की कथाओं में मिल गयीं।^१ इस घटना के पश्चात् की तमिळ-रचनाओं में 'मायोन' के विषय में महाभारत आदि की कथाओं का प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता भी उक्त स्थिति को पुष्ट करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों संस्कृतियों के मिलन के बाद ही वर्तमान कृष्ण के रूप की स्थापना हुई। ऐसा लगता है कि वर्तमान कृष्ण के प्राप्ति का उत्तराद्ध महाभारत के कृष्ण का है, और पूर्वाद्ध बहुत अंश में तमिळ के देवता 'मायोन' का है।^२ दोनों संस्कृतियों के सम्मिलन के फलस्वरूप दोनों के देवताओं में होने वाले एकीकरण से तमिळ के 'मायोन' में महाभारत के वासुदेव कृष्ण का अंश आ मिला और महाभारत के कृष्ण के साथ 'मायोन' का बाल-रूप जुड़ गया। तमिळ-साहित्य में 'मायोन' के रचात पर ईसा के पश्चात् की कृतियों में 'कन्नन' शब्द का प्रयोग होना भी इसी स्थिति को पुष्ट करना

१. प्रसिद्ध तमिळ विद्वान् एम० राघव अय्यंगर का मत है कि आज तमिळ-प्रदेश में प्रचलित महाभारत और भागवत की कथाएँ स्पष्ट रूप से बहुत मात्र की हैं। तमिळ-सूत्र में उत्पन्न कन्नन-कथाएँ अतिका विचरत प्रचीन तमिळ-साहित्य में मिलता है, तमिळ-प्रदेश में आज प्रचलित महाभारत और भागवत की कृष्ण-कथाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं—“पाराधि लोकुति”।

—एम० राघव अय्यंगर, पृ० ५५।

२. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है कि “यह बात सर्वसम्मत है कि कृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक आर्य-अनार्य धाराओं के मिश्रण से बना है।”

—सुर साहित्य डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ११ सं० ११२१।

है। प्रस्तुत लेखक का विचार है कि 'कन्नन' शब्द तमिल में 'कृष्ण' (कन्हैया) से आया होगा। कृष्ण का रंग श्याम वर्ण बताया गया है। तमिल का 'मायोन' शब्द काले अथवा नीले रंग को सूचित करता है।^१ आर्य लोग तमिलों (द्रविड़ों) को काले रंग वाले कहते थे। अतः तमिलों के देवता 'मायोन' के रंग को कृष्ण द्वारा अपनाना भी कृष्ण-मायोन के एकीकरण को पुष्ट करता है।^२

लेखक की समझ में विद्वानों ने 'आभीर' जाति का जो उल्लेख किया है, वास्तव में वह तमिल-प्रदेश की 'आयर' जाति थी। 'आयर' ग्वाले होते थे। पुराणों में उन्हीं को 'आभीर' कहा गया है। आज 'अहीर' शब्द 'आभीर' शब्द के ही बिगड़े हुए रूप में मिलता है। 'अहीर' शब्द ग्वालों के लिए ही प्रयुक्त होता है। कौतूहल का विषय है कि 'आयर' शब्द आज भी ग्वालों के लिए ही प्रयुक्त होता है। तमिल में 'आ' का अर्थ है 'गाय'। यह साम्य भी ध्यान देने योग्य है।

कृष्ण के बाल-जीवन से सम्बन्धित अनेकानेक कथाओं की जन्म-भूमि तमिल-प्रदेश है। कृष्ण की बाल-लीलाओं से सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाएँ जो ईसा के अनन्तर के संस्कृत ग्रन्थों में मिलती हैं वे पहले से ही तमिल प्रदेश में प्रचलित थी, भले ही वे कुछ भिन्न रूप में हो। ऐसी कथाएँ भी कृष्ण के सम्बन्ध में आज भी तमिल-प्रदेश में प्रचलित हैं जो संस्कृत-साहित्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। (उनका विवरण आगे दिया जायगा।)

राधा का विकास

संस्कृत साहित्य में गोपाल कृष्ण की प्रधान प्रेयसी राधा का वर्णन बहुत बाद में मिलता है। महाभारत, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में राधा का उल्लेख नहीं है। भास के नाटकों में जहाँ कृष्ण की चर्चा है, वहाँ राधा का नाम नहीं आता। सभी प्राचीन ग्रन्थों में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है, गोपियाँ का वर्णन है, परन्तु राधा का कहीं उल्लेख नहीं है। सबसे पहले

१. यह भी दृष्टव्य है :—

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का विचार है कि आर्यों के सूर्यवाचक देवता विष्णु, भारत में आकर द्राविड़ों के एक आकाश-देव से मिल गये जिनका रंग द्राविड़ों के अनुसार आकाश के ही सदृश्य नीला अथवा श्याम था। तमिल भाषा में आकाश को 'विन्' भी कहते हैं जिसका 'विष्णु' शब्द से निकट सम्बन्ध हो सकता है।^३

--संस्कृति के चार अध्याय . श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', पृ० ६०

२. आर्यों ने द्राविड़ों से ही कृष्ण (कन्नन) सम्बन्धी कथाओं का परिचय प्राप्त किया होगा।^४

—Dr. S. Vidhyanandan : "Tamilar Sabbu", p. 128 (Ceylon University, 1954)

हाल की गाढ़ा मतभेदों में राधा का उल्लेख मिलता है। दाल (सातवाहन) ईसा की प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर में राज्य करता था और उसमें अपने समय में सामान्य लोक में प्रचलित प्राकृत भाषाओं का संस्करण कराया था। ये भाषाएँ, गोप गोपियों की प्रेम-सीमाओं पर लिखी गई थी। परन्तु उनके किदाओं का मत है कि राधाओं का वर्तमान रूप यही जगन्नाथ का है, और राधा का नाम इनमें यही प्रचलित में आया। वैसे भी श्री शताब्दी और उसके पश्चात् कुछ विद्वानों में दृष्टान्तों के अनेक मिलते हैं, जिनमें एक विशेष गोपी जो कृष्ण के साथ दलितों में प्रसिद्ध है। मन्मथीय के प्रसिद्ध ग्रन्थों में भी यह अंकन मिलता है। डा० मुनीन्द्रकुमार बट्टाई का अनुमान है कि पञ्चवीं शताब्दी के लगभग राधा का स्वल्प निर्धारण हो गया था और कृष्ण-सीमा में राधा की पूजा महत्त्व दिया जाने लगा था। ८ वीं शताब्दी में 'दम्पती संहार' नाटक (अष्ट भाग्य कृति) लिखा गया। उसमें प्रारम्भ में नाट्यीय भाग में राधा का प्रथम बार कृष्ण की प्रियतमा के रूप में निर्दिष्ट रूप में उल्लेख मिलता है।

भागवत पुराण में कृष्ण की एक विदग्ध गोपी की चर्चा है।^१ किन्तु उस गोपी का नाम राधा है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं। ऐसा मानना पड़ता है कि निर्वा एक विशेष गोपी का महत्त्व बढ़ रहा था, लेकिन उसका नाम राधा बाद में पड़ा। परवर्ती संस्कृत साहित्य में तो राधा का प्रवर उल्लेख है। और उसके बाद जो जयदेव, और जयदेव के बाद विद्यापति, बल्लभदास और मुरदास का काव्य राधापरक है ही।

राधा के आविर्भाव के निम्न में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं—'जिस प्रकार वामुदेव और हारकावासी कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति से उठकर परम देवता के आसन पर गढ़े हैं, राधा में इस प्रकार के ऐतिहासिक व्यक्तित्व का कोई अवकाश नहीं पाया जाता। गोपियों में ही यह है ही नहीं, फिर मजे की बात यह है भागवत, हनुमन्त पुराण और विष्णु पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थ जो गोपाल-कृष्ण की कथाओं के उत्पत्ति हैं, उनमें भी राधा का नामोल्लेख नहीं पाया जाता। ..... यह भी देखा जाता है कि राधा की भक्ति का जन्म स्वल्प दक्षिण में जाता है। इन सारी बातों की ध्यान में रखकर दो तरह के अनुमान किये जा सकते हैं—(१) राधा आविर्भाव की प्रेम-देवी रही होगी, जिसका सम्बन्ध बाल-कृष्ण से रहा होगा। आरम्भ में केवल बालकृष्ण का वामुदेव कृष्ण से मकीकरण हुआ होगा। इसविषय भार्गव ग्रन्थों में राधा का नामोल्लेख नहीं है। पीछे से जब बालकृष्ण की प्रधानता हो गई होगी तो इस बालक-देवता की सारी बातें अहोरोक्षों से भी गई होंगी। इस प्रकार राधा की प्रधानता हो गई होगी। (२) दूसरा अनुमान यह किया जा सकता है कि राधा इसी देश की किसी आर्य-पूर्व जाति की प्रेम-देवी रही होगी। बाद में आर्यों में

१. अनघाऽऽश्रितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः।

मन्मथीय गोविन्द प्रीतिरामायण ॥ १०५०२८।

इनकी प्रधानता ही गई होगी और कृष्ण के साथ इनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा ।^{१११}

प्राचीन तमिळ साहित्य में उपलब्ध 'मायोन' अथवा 'कन्नन्' (कृष्ण) से सम्बन्धित कथाओं को देखने से पता चलेगा कि डा० साहब का उपर्युक्त अनुमान सत्य की कोटि में आता है । तमिळ में 'मायोन' से सम्बन्धित कथाओं में 'कन्नन्' (कृष्ण) के साथ उसकी प्रधान प्रेमिका 'नप्पिन्नै' का भी वैसा वर्णन मिलता है जैसा बाद के संस्कृत-साहित्य में कृष्ण और राधा का । तमिळ में जहाँ कहीं भी 'कन्नन्' का वर्णन मिलता है, वहाँ अवश्य नप्पिन्नै का उल्लेख मिलता है । उनको प्रेम-लीलाओं की कथाएँ प्रारम्भ से ही जनता के बीच में प्रचलित थी । जब दो संस्कृतियों में (वैदिक और तमिळ) सम्मिलन हुआ और 'मायोन' की बाल-लीलाओं के वासुदेव-कृष्ण के साथ मिलने पर गोपाल कृष्ण का रूप स्थिर हुआ, तब 'मायोन' की प्रेमिका 'नप्पिन्नै' और उन दोनों की प्रेम-क्रीडाओं का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक स्त्री की कल्पना हुई होगी और उसका नाम बाद में 'राधा' पड़ा होगा । कृष्ण और राधा की ओ प्रेम लीलाओं की कथाएँ बाद के संस्कृत ग्रन्थों में मिलती हैं, वही कन्नन और 'नप्पिन्नै' की कथाओं के रूप में प्राचीन तमिळ साहित्य में और बाद में आठवार-साहित्य में मिलती हैं । केवल व्यक्तियों ने नाम में अन्तर है । व्यक्तित्व बहुत कुछ समान है । कुछ लोग 'राधा' शब्द को लेकर राधा का अस्तित्व वेद तक में ढूँढते हैं और अनेक कल्पनाएँ कर बैठे हैं ।^{१२} नाम से व्यक्तित्व का विकास ही अधिक सहृदय-पूर्ण है । जहाँ तक 'राधा' के व्यक्तित्व से सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि राधा के विकास में तमिळ के 'मायोन' 'अथवा 'कन्नन्' की प्रियतमा "नप्पिन्नै" का सम्बन्ध अवश्य था । यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूँकि तमिळ में 'राधा' शब्द नहीं मिलता, इसलिए राधा का सम्बन्ध "नप्पिन्नै" से कैसे बैठ सकता है ? इसके उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि जिस प्रकार तमिळ में कृष्ण के लिए अन्य शब्द आज

१ पुर साहित्य (संशोधित संस्करण) — डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १६-१७

२ कुछ लोगों की धारणा है कि 'आराधिताः' शब्द से राधा की उत्पत्ति हुई । जो आराधना करती है, वही राधा है । बृहद् संहिता में 'राधा' शब्द की उत्पत्ति इसी प्रकार दी गयी है (बृहद् संहिता, द्वितीय पद, अ० ४१, श्लोक, पृ० १७४) । ऋग्वेद में 'राधा' शब्द धन को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद १।११६।१५) । अथर्ववेद (३०।७) में जहाँ 'राधो विशाखे' आता है, वहाँ 'राधा' शब्द अमरकोष के अनुसार नक्षत्र को सूचित करता है ।

व्यक्ति के नाम के रूप में 'राधा' शब्द का प्रयोग बाद में ही मिलता है सोमदेव कृत 'यशस्तिलका' (७, २६) की धनकीर्ति वाली कथा में 'राधा' नाम से एक स्त्री आती है । ६ वीं शताब्दी के पूर्व की प्रसिद्ध महायान-पुस्तक 'सप्तविंशस्तोत्र' में 'राधा' नाम से एक स्त्री का उल्लेख है ।

भी प्रचलित हैं, उसी प्रकार उस समय 'नमिन्ने' शब्द आज की 'राधा' के लिए प्रयुक्त था ।^१ 'शिलप्पधिकारम्' (रत्ना का दूसरी कलाक्रीड़ा) में उल्लेख मिलता है कि कल्लन-मन्दिरों में कल्लन और नमिन्ने की मुष्ण मूर्ति विद्यमान रहती थी ।^२

सभी विद्वान् यह मानते हैं कि आज राधा और गोपाल दूज के व्यक्तित्व का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, उसके विकास में पुराणों का बड़ा हाथ है । राधा और कृष्ण की कथाएँ पुराणों में ही अधिक दक्षिण हैं । 'पुराण' शब्द का अर्थ है 'पुराना' । इसलिए पुराण-सम्भा से मतलब उन ग्रन्थों से है जिनमें प्राचीन अन्वयोंवाले संप्रदाय हैं ।^३ जो बातें और वधाएँ लोक में बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध होती हैं, वे ही पुराणों में रचयिता की कल्पना का भी सहारा देकर रचाने वाली हैं । लोकजीवन लोक में प्रसिद्ध कहियों और प्रवाची का वर्णन पुराणों में हुआ है । वे पुराण विभिन्न कालों की रचनाएँ हैं । पुराणों की रचना-कथा में उत्तरोत्तर कुछ-कुछ परिवर्तन होते हैं । इनका संकलन भी विभिन्न कालों में हुआ । जो लोक-विश्वास और लोक-कथाएँ और परम्पराएँ बहुत प्रचार की जाती हैं, उनका पुराणों में संयोजनमय रूप रचाने अवश्य मिलता है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में यही तर्क दत्त गया है कि जन्मा भी जो लोक-विश्वास है, उसको वेद-वाक्य में भी अतिरिक्त मान्यता देनी चाहिए ।^४ अन्य अनेक पुराणों में मिलने वाली कथाओं का खान-आक-बखाशा में ही दर्शन को मिलता है, जो स्वयं किसी भी किसी प्रथा अथवा रुढ़ि पर आधारित होता है ।^५

उपलब्ध पुराणों में एक-दो का शीर्षक बहुत से पुराणों की रचना ईसा के पचमाव दूई है । ब्रह्मवैवर्त पुराण का तो कुछ आठवाँ सौभरवी कला की रचना मानत हैं, जिसमें राधाकृष्ण की काल-क्रीड़ाओं अथवा शृङ्गारिक भेदाभा का वर्णन है । इन पुराणों में वर्णित कथाओं को देखने से एसा लगता है कि बहुत से पुराणों की रचना दक्षिण में हुई है, और दक्षिण में विशेषकर तमिल-प्रदेश की प्रवाची, लोक-कथाओं

1. "We venture to conjecture that Nappinnai is the Tamil name of Radha"—V. R. R. Dikshitar: "Krishna in Early Tamil Literature" in "Indian Culture", Vol. IV (1937-38), p. 269.

२. शिलप्पधिकारम् ५-१७१-१७५

३. हिन्दी साहित्य की भूमिका (सं० छटा)- डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १२५ ।

४. तथा पि कुलप्रदं सोमसं समसोविदम् ।

लोकिका व्यवहारोऽपि वेदेषु बलवान्मा ॥

—ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण-खण्ड अष्टा, १२.१।४५

5. "The Brahmas Vaivarta Purana reads more like a treatises on erotics than a religious scripture and it frequently refers to the authority of popular customs as of greater validity than Vedas. Vishnu's Myths and Legends Dr Hanikanta Kakati (Gaubati University), p 77

आदि का परिवर्तित चित्र इनमें मिल जाता है। गोपाल कृष्ण और राधा की लीलाओं से सम्बन्धित जो कथाएँ इनमें हैं, उनका स्रोत ई० पू० अथवा ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तमिळ समाज में प्रचलित कथाओं में देख पड़ता है, जिसके प्रमाण उस समय के तमिळ-साहित्य में मिलते हैं। 'कन्नन' और 'नम्पिन्न' (कृष्ण और राधा) से सम्बन्धित ऐसी कथाएँ भी आज तमिळ-प्रदेश में प्रचलित हैं जो पुराणों में नहीं मिलतीं। (इतका विवरण आगे दिया जायगा)

राधा-कृष्ण सम्बन्धी कथाओं को जन्म-भूमि दक्षिण (तमिळ प्रदेश) को मानने का एक और प्रमाण यह है कि इन कथाओं का भी समावेश दक्षिण में उपलब्ध महाभारत के संस्करणों तक में मिल जाता है।^१ श्रीमद्भागवत जिसको विद्वान् समस्त हिन्दी-कृष्ण-काव्य का आधार-स्तम्भ मानते हैं, अनेक विद्वानों के अनुसार ८-९ वीं शताब्दी के बाद की रचना है।^२ इसमें वर्णित गोपाल कृष्ण की कथाएँ तमिळ समाज में प्रचलित कन्नन सम्बन्धी कथाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि श्रीमद्भागवत की रचना दक्षिण में हुई थी। विद्वानों का मत है कि श्रीमद्भागवत की रचना दक्षिण के मलावार-प्रदेश (तमिळ नाडू का पश्चिम भाग) में हुई थी, क्योंकि उसमें वर्णित वृक्ष, पृष्ण आदि वृन्दावन में नहीं मिलते, बल्कि मलावार में मिलते हैं।^३ कश्ने का तात्पर्य यह है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में जो कथाएँ तमिळ-लोक में प्रचलित थी, वे ही कथाएँ कुछ परिवर्तन के साथ पुराणों में देखने को मिलती हैं। बाद में वैष्णव-सम्प्रदायों के आचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इन पुराणों में घटा-बढ़ी की और उनमें वर्णित बातों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की।

प्रस्तुत लेखक, गोपाल कृष्ण और राधा के व्यक्तित्व के विकास में तमिळ की देन के आधार के रूप में प्राचीन तमिळ साहित्य में मिलने वाले जिन विवरणों तथा कथाओं को मानने के लिए बाध्य होता है, उनमें प्रमुख कुछ का परिचय नीचे दिया जाता है।—

प्राचीन तमिळ साहित्य में "मायोन" (कन्नन) के विषय में इस प्रकार का वर्णन मिलता है— "मुत्त-प्रदेश के अधिदेवता "मायोन" का रंग "श्याम" है।^४ वह आयर कहलाने वाले ग्वालों का अधिपति था। उसकी सम्पत्ति गोधन थी। वह

1. The Southern recension of the Mahabharata contains many interpolations.....". —Dr. R. G. Bhandarkar : *Vaishnavism, Saivism, etc.*, (foot note), p. 50.

2. "Among the puranas, the Bhagawata was composed some where in South India about the beginning of the 10th Century."

—Prof. K. A. Nilakanta Sastri : *History of South India* (2nd Edition), p. 332

३. (अ) हिन्दी साहित्य की भूमिका—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी।

(आ) सुर और उनका साहित्य डा० हरवंशलाल शर्मा पृ० १४०।

४ मुत्त-पाठ्य १०-११

वन-भूमि में गायों को चराने जाता था और वह नील गाय करता था। और "कुट्टल" (वासुरी) बजाता था। तमिल की वनभूमि में भूमि की कमी नहीं थी, अतः उससे अच्छी वासुरियाँ बनायीं जाती थीं। वह वासुरी बजाकर न केवल पशुओं को ही आकर्षित करता था, बल्कि मत्स्यों को भी। प्रेम-क्रीड़ाओं के लिए वन-भूमि में बहुत सुविधाएँ होती थी। क्योंकि उस प्रदेश के वासी केवल गोचारण करने में और उनके पास वन क्रीड़ाओं के लिए बड़ा था। 'मायान' की छवि तीर के साथ नृत्यों में भी थी। वह भाव-रसगियों के साथ नृत्य भी करना था।

कन्न की पत्नियों में 'नयिन्नी' का तमिल ग्रन्थों में विशेष उल्लेख है। वह कन्न की प्रधान प्रेमिका थी और 'आयन' कुलोत्पत्ता थी। उसे कुछ हानियों में 'पिन्नी' अथवा नांदा कहा गया है। बाद के ग्रन्थों में वही कन्न की विष्णु का अवतार माना जाता है, वही नयिन्नी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कन्न ने नयिन्नी की पञ्चमाल तमिल प्रथा के आधार पर प्राप्त किया था। इस प्रथा के अनुसार पहले कुमारों के साथ अपने एकत्र में और युवकों को यदि के रूप में, स्वयं वरण करती थीं। इस "एम्पल्लु वृत्त" अथवा 'वृत्त बदोकरण' कहते हैं। यह बीरता की परीक्षा के लिए प्रथा थी। एक गेरे ५ अम्बर कुछ भयान् लोगों की अन्ध कर दिया जाता था। फिर बाँधे बजाकर तथा दूसरे उपायों से उन्हें मदकथा जाता था। फिर सोडा को छिप्रता में बाहर आन दिया जाता था। रात्रि में और युवक रहते थे। उनका काम था, अपने दादुबन में सोंडों को बस में नाना। जो इस काम को पूरा कर लेते थे, वे और समर्थ जाते थे और उन्हीं के गले में कुमारियाँ जयमाला डालकर अपने लिए घर बुन लेती थीं। प्राचीन तमिल कृतिमें में और बाद के ब्राह्मण-साहित्य में अनेक स्थलों में इस कथा का वर्णन है कि जलवान् कुमारों के जल पर श्रीकृष्ण (कन्न) ने सान युवकों को बस में कर कन्वा-युवक के रूप में गोप-बाला नयिन्नी की प्रिया के रूप में प्राप्त किया था।^{१२}

१. यह प्रथा आज भी तमिल-प्रदेश के गाँवों में किसी प्रदेश में प्रचलित बतायी जाती है—*"It seemed in a way a test for a man to be fit husband for a lady. The rearing of bulls and letting them loose with some prize for the captor have become a regular social and popular amusement which persists even to this day in the Tamil Districts."*—V. R. R. Dikshitar : *"Indian Culture"*, Vol. IV, pp. 270--271.

२. भागवत पुराण में ऐसा ही प्रसंग आया है कि कोत्तल देश के राजा नर्मजित् ने अपनी कन्या नानजिती का विवाह सप्त गो-युवों को बस में करने वाले के साथ निश्चय किया था। कृष्ण ने बीता ही करके नानजिती के साथ विवाह किया। श्लो—तस्यसदाभवत् कन्या देवी नानजितीनूय ।

नताधोकुम्भं वा योऽकुमजित्वा पञ्चयोजुषाम् ॥

प्राचीन तमिळ-साहित्य में ऐसे अनेक नृत्यों का वर्णन मिलता है जो कन्नन और नप्पिन्नै द्वारा किये गये बताए गए हैं। कन्नन और नप्पिन्नै की लीलाओं में उनके नृत्यों का उल्लेख है। सध-साहित्य से मालूम होता है कि ये कथाएँ तत्कालीन समाज में बहुत प्रचलित थीं और उनका अभिनय 'बाल-चरित' नाटक के रूप में होता था।^१ 'शिलप्पधिकारम्' के 'आर्याचयर कुरवै' प्रसंग में इसी प्रकार के नृत्यों का वर्णन है, जिनका अभिनय 'आयर कुल' में होता था। इन नृत्यों में प्रमुख 'कुरवै कूत्तू' है। 'शिलप्पधिकारम्' में 'कुरवै कूत्तू' के सम्बन्ध में कहा गया है कि सात नौ-ग्वालिन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचती थीं।^२ उनके अनुसार विघ्न-बाधाओं को दूर करने के लिए उनके दृष्ट देवता कन्नन से प्रार्थना करते समय उस नृत्य का करना आवश्यक था। उनके बीच यह प्रसिद्ध था कि कन्नन ने एक बार अपने अग्रज वलराम और प्रियसी नप्पिन्नै को लेकर यह नाच नाचा था 'मणिमेखलै' में भी इस 'कुरवै कूत्तू' का उल्लेख है।—(मणिमेखलै, १६, ६५-६६)

कन्नन से सम्बन्धित एक दूसरे नृत्य का नाम 'कुट कूत्तू' है जिसमें 'आयर-कुल' के नर-नारी भाग लेते थे। यह कन्नन को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है यह नृत्य बहुत प्रचलित था।^३ 'शिलप्पधिकारम्' में कन्नन द्वारा किये ११ प्रकार के नृत्यों का विवरण मिलता है। कहा गया है कि 'कुटकूत्तू' का नृत्य कन्नन ने अनिरुद्ध को कैद करने वाले वाणासुर का बंधक लौट आते समय सोनगर (सोनितपुर) की गल्ली में किया था। कन्नन (कृष्ण) से सम्बन्धित दो और नृत्य—'अल्लीवाडल' और 'मल्लाडल' हैं। 'मणिमेखलै' में कन्नन द्वारा किये गये 'पेडु' नामक नृत्य का भी वर्णन है।—(मणिमेखलै ३, १२३-१२२)

कहने का तात्पर्य यह है कि कन्नन से सम्बन्धित तथा कन्नन-नप्पिन्नै (कृष्ण-राधा) की प्रेम-लीलाओं से सम्बन्धित कथाएँ प्रचुर मात्रा में प्राचीन तमिळ-कृतियों में मिलती हैं जिनका समावेश बाद में आठवार भक्तों की रचनाओं में भी हुआ है।

1. "Sentamil" —M. Raghawa Iyengar., Vol. 8, pp. 171-172.

२. इसका साम्य भागवत पुराण (१०, ३३) में वर्णित रास-लीला से हो जाता है। हरवंश पुराण (२, ६८) में भी रास लीला का वर्णन है। डा० बनिकान्त काकती ने अपने ग्रन्थ "विष्णुएट मंथ्स एण्ड लेजण्ड्स" (पृ० ४१ से ६५) में रास-लीला की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि अनेक स्थानीय (Local Customs) प्रथाओं का मिलित रूप ही रास-लीला में मिलता है। रास-लीला की उत्पत्ति के लिए सहायक जिन प्रथाओं का डा० काकती ने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है, वे सभी प्रथाएँ प्राचीन तमिळ-समाज में प्रचलित थीं। अतः प्राचीन तमिळ-साहित्य में कन्नन तथा ग्वालिनो के नृत्य इत्यादि का जो विवरण मिलता है उसका रासलीला से सम्बन्ध सिद्ध होता है।

भक्ति-आन्दोलन का उदय और तमिल-प्रदेश की न-कान्ठोल परिस्थितियाँ

तमिल साहित्य में उद्दिष्टाग्रम में सामान्यतया छन्दों जनाब्दी में लेकर नवीं जनाब्दी तक का काल भक्ति-काल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी काल में ही प्रसिद्ध वैष्णव-भक्त-कवि आळवार और शैव भक्त, कवि नायनमार हुए थे। इस काल में तमिल में जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह पूर्णतः भक्ति-साहित्य है। ऐसा मानना पड़ता है कि इस युग में भक्ति-विषय को छोड़कर और कोई विषय कवियों के लिए एक ही नहीं गया था। भारत की विभिन्न आधुनिक भाषाओं के साहित्यों के इतिहासों को देखने से पता चलता कि तमिल का छोड़कर किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में इसकी जनाब्दी के पूर्व भक्ति-साहित्य का निर्माण नहीं हुआ था। अधिकांश भारतीय भाषाओं में तो पन्द्रहवीं जनाब्दी के लगभग ही भक्ति-साहित्य का निर्माण हुआ है। तमिल साहित्य के विषय में यह ज्ञात करना आवश्यक है कि छठी जनाब्दी से लेकर नवीं जनाब्दी तक का साहित्य भक्ति-भावना में परिपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नवीं जनाब्दी के पश्चात् तमिल में भक्ति-साहित्य का गन्तव्य ही नहीं हुआ था। जैसे तो तमिल में भक्ति की धारा नारायण से ही बही है और नवीं जनाब्दी के पश्चात् भी भक्ति-प्रधान कृतियों का सर्जन हुआ और जारी रहा। आर्य भी ही रहा है। अरबी जनाब्दों से लेकर नवीं जनाब्दी तक के काल को भक्ति-काल कहने का अर्थ यही है कि इस काल के साहित्य में भक्ति-भाव का जो प्रमुख स्थान मिला—वह बाद के साहित्य में प्रमुख नहीं रहा, बल्कि गौण रहा।

यह तो मान्य बात है कि किसी भी युग का मुख्यतः उसके पूर्व युग में अवश्य होता है क्योंकि उस युग की प्रवृत्तियाँ ही मूल प्रेरणा उसके प्रवर्तनी युग में ही मिलती हैं। तमिल प्रदेश में छठी जनाब्दी से लेकर नवीं जनाब्दी तक का काल में जो भक्ति-आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष रूप में दीख पड़ता है, उसका बीज तो छठी जनाब्दी के पहिले ही भिन्न आते हैं। संक्षालन ईसा में दो जनाब्दों पूर्व से ईसा की दूसरी जनाब्दी तक की कृतियों का पारलभ्य देते समय यह दिखाया जा चुका है कि तमिल-प्रदेश में धार्मिक-भावना का उदय पहले से ही हो चुका था और विभिन्न धर्म (विभिन्न देवताओं की लेकर) पनप रहे थे। विष्णुवाज (विष्णु) और शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी और अन्य देवताओं की पूजा भी होती थी। परन्तु इस साहित्य में कहीं भी यह देखने की नहीं मिलता कि अपने धर्म या देवता को महत्व देने और उसका प्रचार करने की दृष्टि से कवि ने एक पक्ष को लेकर अपने विचारों की प्रकट किया हो। इस समय का कवि मुख्य और व्यापक धार्मिक साहित्यगुणा का परिचय देता है। जहाँ वह अपने ईष्ट देवता का वर्णन करता है, वहाँ अपने प्रदेश (तमिल-प्रदेश) के अन्य देवताओं के (संक्षेप में भी कहना नहीं भूलता। इस युग के कवि के लिए राज्य के धर्म विवाद का होना—ग्राम और बीरता। कवि ने जन-मनोरन्धना ही काव्य का सर्वोत्तम किया और उसने कहीं-कहीं प्रणयपद्य धर्म का नाम लिया है। उसकी दृष्टि में

धर्म के नाम पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए काव्य की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु ईसा की तीसरी, चौथी और पाँचवीं शताब्दी में बात कुछ दूसरी थी। तमिळ-साहित्य के इतिहास में इस काल को सघोत्तर काल कहा जाता है। सघ-काल की समाप्ति दूसरी शताब्दी तक माननी चाहिए। इसके पश्चात् तमिळ में जो साहित्य मिलता है, वह प्रायः जैन और बौद्ध मुनियों द्वारा रचित है। अतः इस भक्ति पूर्व-काल को संघोत्तर काल अथवा बौद्ध-जैन-काल कहा जाता है। इस काल में जैनो और बौद्धों ने अनेक महाकाव्यों की रचना की। प्रारम्भ में तो उनका उद्देश्य केवल साहित्य-सर्जन ही रहा। परन्तु धीरे-धीरे धर्म-प्रचार का उद्देश्य प्रबल होता गया तो उन्होंने धार्मिक प्रचारार्थ ही साहित्य का सर्जन करना शुरू कर दिया। और भक्तिकाल के आरम्भ में तो शैव और वैष्णव-धर्मों का खण्डन मात्र उनका उद्देश्य रहा।

वैसे तो जैनो और बौद्धों का आगमन तमिळ-प्रदेश में इस काल से पहले ही हो चुका था। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में बौद्ध और जैन मत तमिळ-नाडू में फैल चुके थे। जैन-पाठावलियों में प्राप्त इतिवृत्त के अनुसार सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासनकाल में जैनो में आपस में फूट हुई और जैनो के दो दल हो गये। एक दल, जिन्हें दिगम्बर कहा जाता था, के नेता भद्रबाहु थे। भद्रबाहु पहले मगध में रहे। लेकिन जब वहाँ १२ वर्ष का अकाल हुआ तो वे मगध को छोड़कर दक्षिण की ओर आये और आन्ध्र ध्वण्यबेलगोला (मैसूर) में आकर रहने लगे।^१ सघ-साहित्य में जैनो के तमिळ-प्रदेश में बस जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण है। 'मणिमेखलै' में अनेक विहारों का वर्णन मिलने से पता चलता है कि उससे पूर्व ही बौद्ध-जैन मतों का प्रचार शुरू हो चुका था।

सम्राट् अशोक के समय में दक्षिण में बौद्ध-धर्म का प्रचार विशेष रूप से हुआ। प्रारम्भ में तमिळ-प्रदेश में बौद्ध-धर्म का कुछ विरोध हुआ, ऐसा दीख पड़ता है। ईस्वी पूर्व २०६ के बाद अशोक ने अनेक प्रचारकों को बौद्ध-धर्म के प्रचारार्थ सुदूर दक्षिण में भेजा।^२ पहले बौद्ध-भिक्षुओं ने तमिळ प्रदेश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे 'कोर्क' नामक स्थान में अपने मत का प्रचार जोर से किया। बौद्ध-धर्म का प्रचार तमिळ-प्रदेश के इतिहास में विकास-स्तम्भ (Mile-stone) माना जाना चाहिए।^३ अशोक के मिलालेखों में तमिळ के चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है।^४ उत्तर में शक्तिशाली राज्य होने के कारण, उसके प्रभाव से दक्षिण में बौद्ध और जैन मतों का प्रचार होने लगा। बौद्धों और जैनो ने अनेक विहारों की स्थापना तमिळ-प्रदेश में की और अपने सिद्धान्तों का प्रचार साधारण जनता के बीच में शुरू

1. *Some Contributions of South India to Indian Culture.*

—Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, p. 234.

2. *The Pagent of Indian History.*—Sen, p. 1.

3. *Oxford History of India* V A Smith, p. 75

4. *Tamil Nad through Ages* A. M. Para anandam, p. 37

किया। तमिल राजा धार्मिक मामलों में काफी उदार थे और उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ने की सुविधा दी थी। बौद्ध और जैन प्रचारक संस्कृत के बड़े विद्वान् थे और उन्होंने अनेक ग्रन्थों का संस्कृत और पाली में प्रमाणित किया। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात ब्रह्म की कि साधारण जनता को, जो तमिल भाषा बोलती थी, आकर्षित करने के लिए तमिल भाषा में साहित्य-रचना प्रारम्भ कर दी।¹ उन्होंने बड़े परिश्रम से तमिल भाषा की पूर्व साहित्यिक परम्पराओं को सीखा और कुछ ही समय में तमिल-साहित्य पर उसका आधिपत्य हो गया। 'उक्त कौटिल्य के साहित्य का निर्माण उनके द्वारा हुआ, परन्तु उसके मूल में भी अपने-अपने विचारों का प्रचार ही था। फिर भी यह कहना अव्याप्य होगा कि उनके द्वारा रहे साहित्य में साहित्य-मीलन की कमी थी। गंधर्वादि की मृदुतर रचनाओं की अपेक्षा उनके द्वारा महाकाव्यों की रचना मुख्य रूप से हुई। इन कवियों के प्रथम मुख्यतया नीति-प्रधान हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं की कथा के साथ अपने धार्मिक विचारों, विद्वत्ता, निरमल, कठिनी आदि का अच्छा सम्मिश्रण किया है, जिसकी महत्त्वता से उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी अच्छा ज्ञान होता है। इनमें कथा-वस्तु कुछ कवियों ने रामायण, महाभारत आदि के कुछ छोटे मोटे पात्रों का भी वर्णन किया परन्तु उन्होंने सभी वैदिक महाकाव्यों का उदात्तपुनर्निर्माण को मूल रूप में न लेकर अपने धर्म के अनुकूल ही बना दिया।

बौद्धों की अपेक्षा जैनों का ही अधिक प्रभाव तमिल-साहित्य और संस्कृति पर पड़ा। तमिलनाडु के सांस्कृतिक विकास में जैनों का योग महत्त्वपूर्ण है।² कहा जाता है कि चर्यपत्तरी की अष्टावक्रा में दूसरी सप्त ४३० में मुदुरै ने 'दमिल मंत्र' के नाम से एक ग्रन्थ की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य तमिल में साहित्य-संरक्षण को प्रोत्साहन देना था।³ जैन महावक्त्रियों ने तमिलनाडु में ब्रह्म-कथन में विहारों और मूर्तियों का निर्माण करके बाम्बु-जिल्ह और मृत्ति-रत्ना को उद्योग में योग दिया। संस्कृत और प्राकृत के अनेक ग्रन्थों के विचारों का तमिल-प्रतिकल्प जैन कवियों ने प्रामाण्य किया। इसके द्वारा संस्कृत और प्राकृत के शब्द भी तमिल में आ गये। जैन-मत के उदात्त सत्त्वों

1. "The Jains more than any other Sect have their writings and especially in their exceptionally comprehensive narrative literature, never addressed themselves exclusively to the learned classes, but made an appeal to the other strata of the people also."—*History of Indian Literature*; Winternitz, Vol. II, p. 475.
2. "They have played a notable part in the civilization of South India, where early literary development of the Kanarese and Tamil languages was due in a great measure to the labours of the Jain-Monks."—*Ancient India*; Prof. E. J. Rapson, p. 66.
3. *Administration and Social Life under the Pallavas.*

का भी जनता में प्रचार हुआ। धीरे-धीरे जैनों ने राज्याश्रय को भी प्राप्त कर लिया।

तमिळ-प्रदेश में ईसा की तीसरी शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक पल्लव-वंशीय राजाओं का शासन हुआ। इन पल्लव राजाओं के शासन-काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। प्रारम्भिक काल (२५०-३४०) के पल्लव राजाओं का विवरण प्राकृत-शिलालेखों में मिलता है। मध्यकाल (३४०-५७५) के पल्लवों का विवरण संस्कृत में लिखे शिलालेखों से उपलब्ध होता है। अन्तिम काल (५७५-६००) के पल्लव राजाओं का विवरण ग्रन्थ-लिपि और तमिळ-लिपि में लिखे शिलालेखों से प्राप्त होता है। जिसे तमिळ साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल कहा जाता है, वह पूर्णतः पल्लव-राजाओं के अन्तिम काल में पड़ता है। वास्तव में यही काल ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी काल में तमिळ-प्रदेश ने जिस भक्ति-आन्दोलन के दर्शन किये थे, उसमें उन पल्लव-राजाओं का भी बड़ा हाथ था। उस काल के पल्लव-वंशीय राजाओं का प्रमुख केन्द्र कांचीपुरम था।^१ मध्यकाल के पल्लव तो संस्कृत के प्रेमी थे, इसलिए उस काल में उनके द्वारा तमिळ को विशेष आश्रय नहीं मिला। लेकिन अन्तिम काल के पल्लव शासक तमिळ में साहित्य-सर्जन को प्रोत्साहन देते रहे। जैन मतावलम्बियों ने प्रारम्भ में अनेक पल्लव राजाओं को प्रभावित किया और राज्याश्रय प्राप्त किया। जब उनको राज्याश्रय प्राप्त हुआ था, वे धर्म-प्रचार में तीव्रता दिखाने लगे और अत्याचार का काट भी यहीं से प्रारम्भ हुआ।

भक्ति-आन्दोलन की आवश्यकता

तमिळ जनता ने जो धार्मिक मामलों में स्वभाव से ही उदार थी, प्रारम्भ में इन बौद्ध-जैन धर्मों का विरोध नहीं किया। इन धर्मों के विचारों में कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन्होंने तमिळ जनता को आकर्षित किया। इनके उदात्त भावों का जनता ने स्वागत किया। जैनों और बौद्धों ने प्रारम्भ में अनेक विहारों की स्थापना कर जन-हितार्थ कई कार्य किये। साधारण जनता जिसको समाज में विशेष महत्व प्राप्त नहीं था, इन मतावलम्बियों का आश्रय पाकर प्रसन्न हुई। कुछ लोग जो अनवरत लड़ाइयों से थक चुके थे, वे इन विहारों में जाकर शान्ति पाने लगे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चेर राजा श्रैगट्टुवन के अनुज इलङ्ग अडिकळ बौद्ध बनकर विहार में रहने लगे। तमिळ-बौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए चीन और जावा भी गये थे।^२ 'मणिमेखलै' और 'शिलप्पधिकारम्' के रचना-काल में बौद्धों को समाज में आदर प्राप्त था। परन्तु बौद्धों ने इसका दुरुपयोग किया। आगे चलकर बौद्ध मतावलम्बियों ने समस्त तमिळ जनता को बौद्ध धर्म में लाने की चेष्टा की और पर-धर्मों का खण्डन भी शुरू कर दिया।

१. देखिए विस्तृत विवरण के लिए—“The Pallavas of Kanchi,”

—K Gopalan (Madras University).

२. “Development of Tamil Religious Thought

—Swami Vipulananda ‘Tamil Culture’ (1956), pp 251-266

कालान्तर में उसमें दुर्गावार ने प्रवेश कर लिया । बौद्ध-धर्म में ब्रह्मचर्य और भिक्षु-जीवन पर बहुत जोर दिया गया था । तमिल जनता के लिए जो परम्परा से गार्हस्थ्य-जीवन के उच्च आदर्शों को लेनी आयी थी, बौद्धों का वह भिक्षु-जीवन, अपनी परम्परा के विरुद्ध था । यहाँ के प्रजाकृतितम जीवन में बहुत सी दगाइयाँ ब्रह्म भारी परिमाण में चुन आयीं । बौद्ध-धर्म में चिरम के लिए कोई स्थान नहीं था । श्री गुरुकुलम्बी परवती काश में अपने मित्रानुसूय पर अविश्व और वेद यगे । अतः उनके विचार तमिल-प्रदेश के परम्परागत धार्मिक विश्वास और भक्तिभाव के विरुद्ध निरुद्ध हुए ।

जैनों ने राज्यालय वाकर अनेक मंदिनों का निर्माण किया । इन मंदिनों में जैन तीर्थन्तुओं की मूर्तियाँ रखी थीं । तमिलनाडु में जैन के स्वार्थों से इनके मंदिनों की स्थापना हुई और बहुत अधिक मात्रा में तमिल साहित्य-नर्तन पर अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किया । साहित्य रचना में धर्म प्रकार हो प्रधान लक्ष्य रहा । जैनों में दिगम्बर कहलाने वाले ही तमिल-प्रदेश में अधिक रहे । वे बिना कप परने मना रहते थे । सभी स्थान नहीं करने के बौद्ध मन्दिर रहने और कटुप्रमाणानुमान करते थे । इनका सम्बन्ध में भी विश्वास था । कालान्तर में राज्यालय का दुरुपयोग कर इन लोगों ने भी विपत्ती भरी (दौक और बीजमयों) के सन्तों को बन्द देना शुरू कर दिया । यहाँ तक कि धर्म-परिवर्तन कराने के लिए अ-साधारण का सारा लेने लगे । यहाँ तक कि अपने विरोधियों की हत्या तक पर आये थे । अहिंसा, कर्मता आदि जो धर्मधर्म के मूल गण्य थे, इन विद्वानों के विरुद्ध आचार्य ने मनुन हो गए ।

इसी युग में पाण्डुपुत्र, कायापित्त और कलापुत्र कहलाने वाले लोगों की धर्म-साधनाओं के प्रकार का परिचय भी मिलता है, जिनका भक्ति-आस्थात्मक के प्रवर्तकों ने बड़ा अध्ययन किया है । कायपित्त से वे लोग मूलतः तमिल प्रदेश के मही थे । वे बाहर से आये थे और इनके आचरण बहुत ही विचित्र थे । पाण्डुपुत्रों के भी विश्वास और आचार-विचार विचित्र प्रकार के थे । वे अपने को 'मोक्षदुरर' कहते थे । वे शरीर पर प्रसन्न लगते थे । जिस को परकदा मानते थे । बिना कपडा धारण को दूरत की पूजा करते थे । कुछ लोग शरीर पर मर्म लगाकर मर्म घूमने थे । विरक्त जीवन बिनाकर और लप के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखने थे और इसकी चेष्टा में रत रहते थे । इसमें कुछ 'शिखरग' कहलाने वाली आन्त्यों में विश्वास रखने थे और इनको समुष्ट करने के लिए नर-वलि तथा देते थे और मृग मनुष्यों के मांस का नैवेद्य लगाते थे । कायापित्त कहलाने वाले भैरवों की पूजा करता है । कायापित्तों की साक्षात् वनाकर गले में लाने किन्ते थे । नर-वलि और मनु-वलि की भी इनमें परित्याही थी । वलि में दिये गये मांस और मधु का सेवन करते थे । शिष्यों को 'अवि शक्ति' मानकर उनकी पूजा करते थे । इनमें शक्ति-पूजा की प्रथा थी । इसमें स्त्री कायापित्त (कायापित्त) भी थीं । इस प्रकार के लोगों ने जनता के बीच भक्ति-भाव का नहीं, बल्कि भय का

ही प्रदर्शन कराया । इन लोगों की खिल्ली उड़ाने के लिए ही महेन्द्र वर्म पल्लव प्रथम ने (६००-६३०) 'मत्त-विलास-प्रहसन' की रचना की । इस संस्कृत प्रहसन से तत्कालीन पतित धार्मिक स्थिति का चित्र प्राप्त हो जाता है । इसमें कापालिकों और बौद्धों की हँसी उड़ायी गयी है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि महेन्द्र वर्म पल्लव प्रथम के समय तक बौद्धों और कापालिक कहलाने वालों का आचरण-पक्ष बहुत ही गिरा हुआ था । इस प्रहसन में जैनो का उल्लेख न होना यह सूचित करता है कि महेन्द्र वर्म उस समय जैनो के पंजे में था । बाद में वह अप्पर नामक शैव-संत से प्रभावित होकर शैव बन गया ।

अब यह भी देखने की आवश्यकता है कि भक्ति-काल के प्रारम्भ में शैव और वैष्णव धर्मों की क्या दशा थी । यह पहले कहा जा चुका है कि वैदिक धर्म का दक्षिण में प्रवेश ईसा की कुछ शताब्दियों के पूर्व ही हो गया था । द्राविड़ और वैदिक संस्कृतियों का मिलन हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक द्रविड़ (तमिळ) देवताओं का एकीकरण वैदिक देवताओं में हो गया । तमिळ तिरुमाल का विष्णु से एकीकरण हुआ और शिव का रुद्र से । पुराणों में तमिळ देवता 'मुरुगन' को शिव का पुत्र बताया गया और 'कोट्टवे' को दुर्गा या पार्वती कहा गया । हम यह मान सकते हैं कि ईसा की चौथी शताब्दी के पहले ही यह एकीकरण पूरा हो चुका था । इस समय वेद और वेदांगों में प्रवीण ब्राह्मण लोगो का उत्तर से आगमन होता रहा और वैदिक विचारों का भी प्रचार हुआ । चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में जब उत्तर में गुप्त वशीय राजाओं का शासन हुआ तब वैदिक धर्म को पुनः आश्रय मिला । यह युग उत्तर भारत के इतिहास का स्वर्ण-युग कहलाता है । उत्तर में इस युग में बौद्ध और जैन धर्म का लगभग ह्रास हो चुका था और शैव और वैष्णव संप्रदाय पनप रहे थे । महाभारत, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों का पुनः संपादन हुआ, षट् दर्शन व्यवस्थित हुए । पाँच-रात्र, शैवागम और तंत्र-साहित्य का सर्जन हुआ । इस समय उत्तर से वैदिक धर्मावलंबी ब्राह्मणों का तमिळ-प्रदेश में पहले की अपेक्षा अधिक सख्या में आगमन हुआ ।¹

हम यह ऊपर देख चुके हैं कि चौथी और पाँचवी शताब्दी में तमिळ-प्रदेश में बौद्धों और जैनो का बोलबाला था । साधारण जनता पर उनका प्रभाव था । तमिळ साहित्य पर उनका आधिक्य था । वैदिक धर्मावलंबी (दोनों संस्कृतियों के एकीकरण के पश्चात् भी) ब्राह्मण लोग "घटकाएँ" बनाकर अलग रहते थे, जहाँ वेद और उपनिषद् आदि के अध्ययन और यज्ञ इत्यादि में वे लगे रहते थे । साधारण जनता से उनका कोई भी संपर्क न था । काचीपुरम् की 'घटिका' बहुत ही प्रसिद्ध थी । वहाँ वेद-वेदांगों का विशेष अध्ययन होता था । कहा जाता है कि कदम्ब वंश के संस्थापक मयूरसिंह

1. *The Coming of Brahmanism to the South of India.*

—A. Govindacharya, J. R. A. S., 1912.

काशीपुरम् में संस्कृत अध्ययन के लिए आया था। इतिहासकारों के अनुसार उसका काल ३४१-३२० ई० है।^१ तालकुंडा दानवर्षों से पता चलता है कि मयूरमिह जो पहले से वेदों का बड़ा ज्ञानी था, उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिए ही काशीपुरम् आया था। अतः यह ज्ञान होता है कि इन 'चटिकाओं' में वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ इत्यादि का प्रबन्ध होता था। इन चटिकाओं का साधारण ज्ञान केन्द्रों से भिन्न रहना यही भूषित करता है कि उनमें साधारण ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं था। यह भी ज्ञान होता है कि 'चटिकाओं' में केवल ब्राह्मणों का ही प्रवेश था और उनमें होने वाले यज्ञादि में भाग लेने का अधिकार ब्राह्मणों के लोगों को नहीं था।^२ वेदादि में गारुड लोगों को पुरोहित अथवा 'मन्त्रधर' कहा जाता था। यीशु-महाकाव्य 'दिल्लिचकारम्' में कहा गया है कि उनके यथासाधक कोषधन और नाथिका कणिका का विवाह वैदिक नियमों के अनुसार ही सम्पन्न हुआ था।^३ शेष वैदिक धर्मावलम्बियों ने अपने धर्म तथा वेद का केवल ब्राह्मण लोगों तक ही सीमित रखा, इसलिए साधारण जनता से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहा। यही कारण है कि साधारण जनता के बीच में ईसा की तीसरी और चौथी और पाँचवीं शताब्दियों में बौद्ध और जैन धर्म फैल सके।

प्रारम्भ में तो बौद्ध, जैन, शैव, शैव्याण आदि सभी मत आपस में बिना किसी संघर्ष के समानांतर रूप से चलते रहे। किन्तु बाद में एक ओर बौद्धों और जैनों ने राजशासन का दुषपयोग कर शैव और वैष्णव धर्मों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बौद्धों और जैनों ने जन-साधारण को अपने धर्म में रखा था और वैदिक धर्म का जन-साधारण से सम्बन्ध घटता गया। पाँचवीं और छठी शताब्दी तक आकर बौद्धों और जैनों का आचरण पक्ष अलग गिरने लगा तो एक ऐसा वातावरण तमिल-प्रदेश में उत्पन्न हुआ, जिसमें बौद्धों और जैनों के आचार-विचारों से जन होंते बाकी जनता को एक ऐसा मार्ग दिखाने के लिए जिसमें सब समाज रूप से आत्म-सन्तुष्टि प्राप्त कर सकें और आचरण का पक्ष भी ऊँचा रहे तक, और वैदिक धर्म को जो अब तक यज्ञादि कठिन नियमों को पकड़े आया है, परल बनाकर मृन्मि के साधनों की मुक्ति और धर्म-साधारण की प्राप्ति बनाने के लिए द्विधर्म में आधारकों की आवश्यकता हुई। युग की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही वैष्णव भक्त-कवि आळवार और शैव भक्ति-कवि नायनमार अवतरित हुए। बौद्ध और जैन मानिक धर्मों की सुलता में उन्होंने यमनाम् की सत्ता, उदारता और दयाप्रतिता का प्रचार किया। छठी शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक के काल में इन वैष्णव आळवारों और शैव

1. *The Kadamba Kula*.—Mordas, p. 14.

2. *History of Tamil Language and Literature*—Prof. S. Vajyapuri. *Pillai* p. 100

3. *T through Ages*—A M iv m p 58

नायनमारों ने भक्ति की जो सरिता प्रवाहित की, उसकी तरल तरंगों में तमिळ-प्रदेश की समस्त जनता मज्जन और अवगाहन कर शांति प्राप्त कर सकी।

आल्वार और नायनमार

वैष्णव आल्वारों और शैव नायनमारों ने सबसे बड़ी बात यह की कि उन्होंने जनता की भाषा तमिळ के माध्यम से वेद इत्यादि का सार ग्रहण कर अपने विचारों को प्रकट किया और भक्ति को सुलभ बनाकर सर्व साधारण के लिए ग्राह्य बनाया।^१ इन वैष्णव और शैव भक्तों के विचार में अनेक बातों में समानता थी। इन दोनों का उद्देश्य मूलतः एक ही था। वह यह था कि नास्तिक विचारों का सामना करना और आस्तिक विचारों का प्रतिपादन कर जनता में वास्तविक भक्ति-भावना का जागरण कराना। इसके लिए दोनों ने तमिळ में ऐसे साहित्य का निर्माण किया जो उच्च कोटि की भक्तिभावना से ओत-प्रोत है। उन्होंने अपनी भक्ति-प्रधान रचनाओं में संघकालीन तमिळ साहित्य की सभी साहित्यिक परम्पराओं को अपनाया। संघ-साहित्य के दो वर्ण्य विषय—प्रेम और युद्ध थे। साहित्यिक परम्पराओं को अपनाकर, अल्वार और नायनमारों ने, संघ-साहित्य में जिस लौकिक प्रेम और उसकी दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है, उसको अलौकिक प्रेम को (भगवान् और भक्त के बीच) प्रकट करने का माध्यम बनाया। प्रो० आर० एस० देशिकन् ने लिखा है :

“The bellicose and warring element in man cannot be effaced; nor can the instinct of love be wiped out. They must find a new outlet and have to be sublimated. With the Alvars and Nayanmars, the war without has become war within and human love has been transformed into divine.”^२

यही से मधुर भक्ति-धारा का उद्गम मानना चाहिए। इन आल्वार और नायनमार

1. “The transformation of the ritualistic Brahmanism into the much more widely acceptable Hinduism of Modern times is due to the increasing element of the theistic element into the religious system of the day. In this new development South India played an important part. It probably borrowed the elements of Bhakti from the rising schools of Vaishnavism and Saivism in North and gave a realistic development by infusing into it features characteristic perhaps of Tamil-land and its literary development, making there by experience fall in line with life itself.....Bhakti which transformed Brahmanism into Hinduism may therefore be regarded as an important contribution of South India.”—*Some Contributions of South India to Indian Culture*.
—Dr. S. Krishnakaswamy Iyengar, (preface), pp. xiii-xiv.
2. “Tamil Literature down the Ages”—All India Writers Conference, 1955, Souvenir pp 20-21

भक्तों के शीतों में हृदय की रागात्मिका वृत्ति से प्रेरित मानव मान के हृदय को स्पर्श करने वाले भाव थे, जिसके प्रवाह से नारा समाज परिप्लावित हो गया ।

आळ्वारों और नायनमारों ने तमिळ भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को जन-साधारण तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । तमिळ भाषा के प्रति दोनों का प्रेम अपार था । शैव कवि ज्ञान सम्बन्धर अपने को 'तमिळ ज्ञान संवर्धर' कहने में गौरव प्राप्ति करते थे । इन्हीं प्रकार मूलनाळ्वार ने अपने को 'महान् तमिळन' कहा है । हृदय की द्रवित करने वाली भक्ति-भावना को प्रकट करने के लिए तमिळ भाषा में पर्याप्त श्रुतिषा थी । योमी ने गेयपद शैली को अपनाया और वे जगह-जगह अपने गीतों को गाकर जनता को मंत्र-मुग्ध कर देने थे । यदि विनागम्युर्ध्व देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि वस्तुतः वैष्णव और शैव-भक्तों के गीतों में विचार एवं भाव की दृष्टि में कोई विशेष अन्तर नहीं है । केवल विरगु और शिव को पृथक्-पृथक् प्रधानता दी गई है । इनका अवश्य है कि आळ्वार भक्तों की पदावली में स्पष्ट रूप से अवतारवाद का सिद्धान्त स्वीकार करने हुए कहा गया है कि भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए विष्णु को बार-बार अवतार प्रदत्त करना पड़ता है । गीता में आया है :—

“यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥”^१

आळ्वार इस वचन में विश्वास रखते थे । परन्तु शिव-भक्त इस प्रचार नहीं करते । (फिर भी बाद के शिव-भक्त आचार्यों का शिवजी के अवतार-रूप में मानने लगे ।^२) दोनों भक्तों ने भगवान् को प्रेम, स्नेह और कल्याण की भूमि बताया । भगवान् ही सब का नहीं, बल्कि प्रेम का सम्बन्ध स्मर किया गया । कर्मकाण्ड को छोड़कर भगवान् के नाम-स्मरण तक से भगवदनुग्रह की प्राप्ति सम्भव बताया । प्रपत्ति अथवा शरणागति नाम पर और देकर दोनों ने भक्ति-मार्ग को सबके लिए सुलभ बताया । भक्ति किसी जाति-विशेष की सम्पत्ति न होकर सब की सम्पत्ति है । धर्म स्त्री-पुरुष अथवा वर्य-श्रेष्ठ का कोई स्थान नहीं । भगवान् के सम्मुख सब समान है ।

जब आळ्वारों और नायनमारों ने अपने इस खेपट विचारों का जनता में प्रचार किया तो जैन और बौद्ध धर्मावलम्बियों ने तिनको प्रारम्भ में राज्याश्रय प्राप्त था, शैव और वैष्णव संतों को कष्ट देना शुरू किया । कहा जाता है कि महेश्वर धर्म पहलव प्रथम ने जो पहले जैन था, शैव संत-कवि अप्पार को, जैनों के बंगुल में पड़कर बहुत सताया । परन्तु अप्पार ने जैनों के संन-मंत्र तथा योग आदि को कुटा दिव्याकर

१. गीता — अध्याय ४, श्लोक ७ ।

२. “Devotional Literature in Tamil.” (Dr. R. P. Sethu Pillai Commemoration Volume)—Dr V A pathy, pp 115-117

भक्ति-मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया तो महेन्द्र वर्म जैन-धर्म को त्यागकर शैव-धर्म में आ गया। भक्ति काल के प्रारम्भ में धर्म-परिवर्तन एक साधारण-सी बात थी। धीरे-धीरे जो राज्याश्रय पहले बौद्धों और जैनो को प्राप्त था, वह शैवों और वैष्णवों को प्राप्त होने लगा। यद्यपि इन आळवारों और नायनमारों का मूल उद्देश्य जनता में भक्ति-भाव को जगाना तथा नैतिक स्तर को ऊपर उठाना था, तो भी जब उन्हें अपने उद्देश्य में जैनो और बौद्धों द्वारा बाधा पड़ते देखकर, उन्हें बौद्धों और जैनो का और उनके कुकृत्यों का भी खण्डन करना पड़ा। नायनमारों ने अपनी रचनाओं में खुलकर बौद्धों और जैनो का खण्डन किया है और उनके निन्दनीय कार्यों की हँसी उड़ायी है। शैव सत ज्ञान सम्बन्धर ने तो अपने दर्शकों के हर दसवें पद में बौद्ध और जैनो का खण्डन किया है। उससे जैनो और बौद्धों की पतित स्थिति का परिचय मिलता है। दूसरे शैव सत सुन्दरर ने लिखा है : “बौद्ध और जैन अहिंसा का प्रचार करके भी हिंसा के द्वारा ही धर्म-प्रचार करते हैं। तपस्या का बहाना करके वे अपनी जीभ के दास बने फिरते हैं। खा-खाकर सुस्त और तुन्दिल बन गये हैं।^१ जन-सेवा इनका लक्ष्य नहीं है। वे सर्वत्र अपने आहार की ही चिन्ता रखते हैं। वे अज्ञान में पड़े हुए हैं। उनका मन काला है। जैन नग्न रहते हैं। गन्दे रहते हैं। जैन खड़े होकर खाते हैं। मास खाते रहने से उनके शरीर से बदबू आती रहती है।”^२ (बौद्ध प्रारम्भ में पशु-वध के विरोध में थे। पर बाद में मास खाने में उन्होंने आपत्ति नहीं उठायी) वे शिव की निन्दा करते हैं जिसका फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ेगा।”^३ आळवारों में प्रथम कुछ आळवारों ने जैन और बौद्धों का विशेष खण्डन नहीं किया है। इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में जैनो और बौद्धों ने उन्हें अधिक कष्ट नहीं पहुँचाया हो। परन्तु बाद में आने वाले कुछ आळवारों ने जैनो और बौद्धों का खूब खण्डन किया है। तिरुमळिश आळवार और तिरुमंगै आळवार ने तत्कालीन बौद्धों और जैनो के कुकृत्यों और दुर्बल विचारों की ओर संकेत किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि सातवीं और आठवीं शताब्दी में धार्मिक संघर्ष उग्र रूप को प्राप्त कर चुका था। शैवों और वैष्णवों ने मिलकर जैन और बौद्धों का बड़ा विरोध किया। उससे तमिळ-प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों की नीव हिलने लगी और नवीं शताब्दी तक आते-आते उन दोनों नास्तिक धर्मों की शक्ति क्षीण हो गयी। ज्ञानेसाग नामक चीनी यात्री जो पल्लव नरसिंह वर्म के समय में कांचीपुरम् में आया (ईस्वी सन् ६४० के आस-पास) था। उसने लिखा है कि कांचीपुरम् में बौद्ध विहारों के अतिरिक्त अनेक शिव मन्दिर भी थे। उसने यह भी लिखा है कि कितने बौद्ध विहार जीर्णविस्था में थे।^४ अतः अनुमान किया जा सकता

१. तैवारम् ६० : ६—सुन्दरर ।

२. वही ३३ : ६, ७१ : ६ आदि ।

३. वही २२ : ६ ।

४. *Tamilnad through Ages* A. M. Paramasivanandam, p. 70.

है कि मामलों राजाब्दी से ही बौद्ध और जैनो की शक्ति क्षीय होने लगी थी। शैव और वैष्णव धर्म और पकड़ते जा रहे थे। अन्त में बौद्ध और जैन धर्मों की तमिल-भूमि में पराजित होना पड़ा। उन्हें धरस्त करने का पूरा पूरा श्रेय आळवार् और नायनमारी को देना चाहिए।^१

शक्ति-काल के उत्तरार्द्ध में शैव और वैष्णव धर्मों को अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ। अनेक राजाओं ने इन शैव और वैष्णव धर्मों की प्रोत्साहन देने के लिए अनेकानेक मन्दिरों के निर्माण कराए। महेंद्र चर्म पन्चम प्रथम ने शैव-धर्म की प्रवृत्ति करने के पक्षान् मन्दिर-निर्माण में अग्रणी भूमि दिया। उसके समय में विभिन्न राज्यों की भी उत्पत्ति हुई। महेंद्र चर्म पन्चम को तमिल-प्रदेश के शक्ति-आन्दोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसके समय में गुहा-मन्दिरों का निर्माण हुआ जिनमें पन्थकपुरम्, माम-दूर, गिरामंगलम् आदि के मन्दिर मुख्य हैं। उसने साक्ष्य-सर्जन की प्रोत्साहन दिया, जिस कारण आध्यात्मिक शक्ति-साक्ष्य का निर्माण हुआ। धृत्य, मूर्ति, सभी कलाओं की उत्पत्ति इस समय हुई। बड़ी दृष्टियों से महेंद्रचर्म का समय महत्वपूर्ण है। महेंद्र चर्म के पुत्र नरसिंह चर्म के समय में शक्ति-आन्दोलन की और भी प्रोत्साहन मिला। उसने अनेक गुहा-मन्दिरों का निर्माण कराया। महामन्नपुरम् महाप्रतीकपुरम् के प्रसिद्ध गुहा-मन्दिरों का निर्माण नरसिंह चर्म के द्वारा ही हुआ, जो पञ्चम-मन्थन-निर्माण-काल के पमर बिज्जु बन्धन आज भी विद्यमान हैं।

अनेक पाश्चात्य राजाओं ने भी शैव-मन्दिर निर्मित किये। इस युग की महत्वपूर्ण बात यह है कि मन्दिरों के निर्माण होने में शैव मन्दिरों में भगवान् के दर्शनार्थ भक्तों के जाने से एक शक्तिमय वातावरण उत्पन्न हुआ। मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ उनसे सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक उत्सवों का भी प्रबन्ध किया गया। इस युग में आळवार् और नायनमारी के शक्ति-रस-सिद्ध गीतों की गायन अनेक आरम-विभोर हो जाते थे।^२ शक्ति की आवाज इस युग की सबसे ऊँची आवाज थी। अगर हम विधर्मेन बहुष्य को इस युग के तमिल शक्ति-साक्ष्य का परिचय मिला होता तो

1. "The hymn singers of Tamil land were the creators of that powerful religious feeling which swept Buddhism and Jainism out of their country."—*Influence of Islam on Indian Culture*: Dr. Tarachand, p. 95.
2. "Large concourses of people went from place to place chanting their way, visiting temples old and newly built and offering worship. In front of the deity, they poured out their hearts in fervent recitation of songs composed by their leaders (Alvars and Nayanmars) and such joint recitation necessitated a kind of simple chorus music in which any one could join."—*History of Tamil Language and Literature*: Prof. S. Vaiyapuri Pillai, p. 102.

उत्तर भारत की भक्ति धारा के विषय में आश्चर्यचकित होकर उम्हे शायद ही यह कहना पड़ता—“कोई भी भक्ति जिसे पन्द्रहवीं शताब्दी तथा बाद की शताब्दियों के साहित्य का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस भारी व्यवधान (Gap) को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता, जो प्राचीन और नूतन धार्मिक भावनाओं में दृष्टि-गोचर होता है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आन्दोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आन्दोलनों से अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी भी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आन्दोलन से भी व्यापक और विशाल है, क्योंकि उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं, अपितु भावावेश का विषय हो गया था।”

अपने युग को आलवारों को देन

तमिळ-प्रदेश के भक्ति-आन्दोलन में वैष्णव आळवारों का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसे सभी विद्वान निर्विवाद रूप से मानते हैं। स्मरण रहें कि ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य ने वैष्णव भक्ति तथा भागवत-धर्म के प्रचार में महान् योग दिया। लेकिन उत्तर भारत के इतिहास के इस स्वर्ण युग के समाप्त होते ही, हर्षवर्द्धन जैसे प्रतापी उत्तर भारतीय सम्राटों द्वारा, भागवत धर्म, उपेक्षित होने के कारण निर्बल हो चला और क्रमशः निर्बल होता गया। परन्तु वैष्णव भक्ति के सूखते हुए वृक्ष को फिर से जीवन दान करके तमिळ-प्रदेश के आळवारों ने ही पनपाया। बाद में उस विशाल वृक्ष की शीतल छाया में समस्त भारतवर्ष की वैष्णव जनता शांति पा सकी।

यद्यपि तमिळ-प्रदेश में भक्ति-आन्दोलन छठी शताब्दी से ही स्पष्ट रूप से दोख पड़ता है, तो भी उसके पहले ही प्रथम तीन आळवार जन्म ले चुके थे। वैष्णव भक्ति की परम्परा जिसके दर्शन हम संघ-साहित्य में भी कर चुके हैं, तमिळ-प्रदेश में ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में भी देखने को मिलती है। उस परम्परा में आने वाले ये ये आळवार भक्त। अतः यह कहना असंगत है कि आळवारों के पश्चात् ही तमिळ-प्रदेश में वैष्णव भक्ति का उदय हुआ है। तमिळ विद्वान् श्री पी० श्री आचार्य ने ठीक ही संघ-काल की (दूसरी शताब्दी तक का काल) भक्ति-आन्दोलन का उषा काल और आळवारों के आविर्भाव-काल को भक्ति आन्दोलन का ‘सूर्योदय’ कहा है।^१

(आळवारों और उनकी रचनाओं का परिचय द्वितीय अध्याय में विस्तार से दिया गया है। उन्होंने अपने युग को जो महत्वपूर्ण देन दी है, यहाँ केवल उस पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।)

आळवार संख्या में बारह थे और वे चौथी पाँचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी के बीच विभिन्न कालों में आविर्भूत हुए। फिर भी उनकी विचारधारा प्रायः एक सी

की। भक्ति-आन्दोलन के उदय-काल में तमिल-भक्ति की जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी, उसी में आळवार् का जन्म देखा। वैदिक भक्ति जो यज्ञादि द्वारा और कठिन परिश्रम से ईश्वर प्रपन्न मोक्षप्राप्ति की मानती थी, केवल कुछ ही लोगों के लिए साध्य थी। जनसाधारण को उनमें कोई अधिकार नहीं था। आळवार् के सामने जो संस्कृत और तमिल-लोका के विद्वान् थे, वे परम्परागत थी। जहाँ तक विचारों का सम्बन्ध है, सम्प्रति साहित्य में उपनिषद् वेद, उपनिषद् और गीता के विचारों का उन्नीचे पूरा पूरा उपयोग निम्न। जनता की भाषा तमिल में उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी सभी साहित्यिक परम्पराओं को अपनाया। जैन और बौद्ध तमिल भाषा पर अधिकार कर अपने धार्मिक विचारों और प्राकृतिक नियमों में जनता को कुमारा पर ले जा रहे थे तब वैदिक भक्ति के स्वयम्भू का सुधार कर धर्म की भाँति के अनुसार उत्तम पाँचवर्ग ज्ञान की आवश्यकता थी, जिसमें कि बहुत सबके लिए सुलभ और आकर्षक हो सके। आळवार् ने जन, अपने पक्ष, यही कार्य किया।¹ इसी में आळवार् की मौलिकता है। यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं है कि आळवार् धर्म का जो स्वयम्भू प्रतिरोध होता है, उसकी यह रूप देने का पूरा पूरा श्रेय आळवार् को है। आळवार् ने भक्ति को यदि वह रूप नहीं दिया होता तो आज वैष्णव भक्ति का स्वरूप कुछ भिन्न ही होता, हमें मालूम नहीं।²

आळवार् के विचार धर्म और गीता से प्रभावित होकर पड़ती है। प्रथम तीन आळवार् (प्राथमिक आळवार्, ध्रुवनाथवार् और वेण्णवार्) ने अपनी रचनाओं में वैदिक विचारों को अधिक व्यवस्था किया है, जिसमें उनके वेदों के धार्मिक का पता चलता है। चौथे आळवार् (निममट्टिय आळवार्) ने ऐसे विचारों को व्यक्त किया है जो पाँचवाँ मत से प्रभावित होकर पड़ते हैं। सप्तमवार् की रचनाओं में ही वेद और गीता के विचार बड़े पड़े हैं। इसी कारण से उनकी रचना 'निममट्टिय' की 'तमिल वेद' कहा जाता है और उनकी 'वेद तमिल वेदिक' अर्थात् 'वेद की तमिल में प्रस्तुत करने वाला' कहा गया है। गीता में भक्ति के तीन मार्ग बताये गये हैं— ज्ञान, कर्म और भक्ति। आळवार् ने कर्म और ज्ञान की प्रेरणा भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। भगवान् की सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। आळवार् के

1. "Alvars are the first people who gave a new shape to Bhakti School, making simple, designed not for serving the purpose of worship by the elite, but subserve the similar ends for the quite ordinary folk." — *History of Tirupati*, Vol. I : Dr. S. Krishna-swamy Aiyengar, pp. 73-74.
2. "It seems fairly certain that the Alvars were the earliest devotees who moved forward in the direction of such emotional trans- on " *A History of Indian Philosophy* (2nd Edition) — Dr. S. N. Das Gupta, Vol. III p. 82.

अनुसार विष्णु भगवान् ही ऐसे हैं जा भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें अपनी शरण में लेते हैं और उनको मुक्त कर सकते हैं। जहाँ मुक्ति के अन्य साधन साधारण लोगों के लिए कठिन हैं, वहाँ भगवान् की सेवा युक्त भक्ति सरल होकर भी भगवान् की कृपा को प्राप्त कर सकती है। भगवान् के नाम का स्मरण मात्र करना पर्याप्त है। एक निष्ठा से भगवत्सेवा में लीन रहना भक्ति का श्रेष्ठ रूप है। चाहे भगवान् की सेवा किसी भी रूप में हो, मुक्ति निश्चित है। यह मुक्ति भगवान् की सेवा करने के अनिवार्य फल के रूप में नहीं, बल्कि वह भक्त की सेवा से प्रसन्न होने पर भगवान् के अनुग्रह के रूप में होती है। वैष्णव मत में इसे प्रपत्ति अथवा शरणागति कहते हैं। भगवान् की शरण में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने से भगवान् के अनुग्रह का उदय हो सकता है। आळ्वारों की रचनाओं में आरम्भ से अन्त तक इस प्रकार के विचार भरे पड़े हैं जो गीता द्वारा प्रतिपादित हैं। आळ्वारों ने अन्य सभी मार्गों से भक्ति-मार्ग को श्रेष्ठ बताकर शरणागति-तत्त्व पर अधिक जोर दिया है।^१ आळ्वारों के अनुसार भगवान् को स्तुष्ट करने के लिए यज्ञ या पशु-बलि व्यर्थ है। आळ्वारों की रचनाओं में अहिंसा के उपदेश दिये मिलते हैं।

आळ्वार सगुणोपासक थे। ऐसे भगवान् जो सर्वसाधारण की कल्पना में आ सकें, इन्हीं के गुणों का वर्णन आळ्वारों ने किया है। आळ्वार युग में तो तमिळ-प्रदेश में कितने ही मन्दिर थे जिनमें स्थित भगवन्मूर्तियों के दर्शन करने और सामूहिक रूप (Congregational) में प्रार्थना, भजनादि करके आत्म-विभोर हो जाते थे। आळ्वारों ने भी स्वयं विभिन्न वैष्णव मन्दिरों की यात्रा कर उनमें स्थित भगवान् के सगुण रूपों (अर्चावतार रूप) की स्तुति में अनेक पद गाये हैं। मन्दिरों में जाकर भगवान् के दर्शन करना, भगवान् की सेवा में उपस्थित होना, भजनादि करना, भगवान् के अनुग्रह पर विश्वास रखना आदि बातें तत्कालीन युग को आळ्वार की देन हैं। इस प्रकार भक्तों को सर्वदा भगवद्-चिन्तन में तल्लीन रहने की प्रेरणा देकर आळ्वारों ने अपने युग में भक्तिमय धार्मिक वातावरण की सृष्टि की। यह सबसे बड़ी बात है।

कुछ विचारकों का मत है कि तमिळ-प्रदेश में भक्ति-आन्दोलन का जो रूप स्थिर हुआ, उसका श्रेय बौद्ध और जैन धर्म को है। डा० ताराचन्द ने अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर आळ्वारों और नायनमारों पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव को बतलाते हुए लिखा है :—

1. "Much that is actually taught in Geeta is scattered through and through the works of Alvars who mention in unmistakable terms the three fold paths of Salvation by Karma, Jnana and Bhakti. But Alvars come to the conclusion that though they are recognised means, in the last resort is to depend entirely on the Grace of God"

"For they took over from Buddhism its devotionism, its sense of transitoriness of the world its conception of human-worthlessness, its suppression of desires and asceticism as also its ritual, the worship of idols and stupas or lingas, temples, pilgrimages, fasts and monastic rules and its idea of spiritual equality of all castes; from Jainism they took its ethical tone and its respect for animal life.

The assimilation of these ideas into Puranic theology and the pervasion of the whole with warm human feelings was the achievement of the saintly hymn-makers of Tamiḻ land."¹

यहाँ डॉ० साहस्र के उपर्युक्त कथन में तथ्य का अंश कितना हो सकता है, उस पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु हमारा अवश्य कह देना उचित समझते हैं कि आळ्वारों ने अपने युग की भाँति को भगवत् में रखाकर बौद्ध और जैन धर्मों से बिना उन बातों को ग्रहण किया होगा, जिनसे वे बाध समझते होंगे। (और डॉ० साहस्र की उपर्युक्त लुप्टी में ही कुछ सभी बातों को नहीं।) आळ्वारों ने बौद्धों और जैनो को बुराटियों का भी खूब खंडन किया है।

आळ्वारों के जीवन में उनकी रचनाओं में प्रतिपादित विचार-धारा की कुछ कहने में शीघ्र पड़ते हैं। प्रायः सभी आळ्वार साधारण भक्ती के ही मनुष्य थे। सामाजिक जीवनवादी की ओर उनका आकर्षण शिथिल भी नहीं था। उनसे भगवत् अपने आराध्य के प्रति निरन्तर घनी रहती और उन्हीं मानना द्वारा बह-संघर्ष कर के अपने क्षेत्र में उल्लेखी हुए। इन भक्ता के बीच कल-मीथ—सभी जाति के लोग थे। भगवत् भक्ति एवं आत्माशक्ति ही उनका परम उद्देश्य था। उन्होंने भगवत् की विलय, जगत् और प्रखण्ड मानकर भक्ति में प्रपन्न जहाँ-तहाँ जहाँ-तहाँ की आवश्यक माना। उन्होंने सभी जाति और वर्ग के लोगों को अपनाया था।

उनका जीवन भी क्या था? वार्धक्य का अवसुत नेपथ्य। इसलिए यह उनकी जगत्-सक समझने योग्य। यहाँ तक कि इतिहास भारत के कई तीर्थ स्थानों में इन आळ्वार सन्तों की प्रतिमाएँ उभ-भूतमा के समान पुरी जाने लगीं। आळ्वारों के सम्बन्ध में स्वामी सुतानन्द भारती ने जो लिखा है, वह पुनः सत्य है :-

"An Alvar is a golden river of love and ecstasy which finds its dynamic peace in the boundless ocean of Sachchidananda. An Alvar is a living Gita, breathing Upanishad, a moving temple, a hymning torrent of divine rapture."²

डा० ताराचन्द ने अपने ग्रन्थ "Influence of Islam on Indian Culture" में एक स्थान पर इस ओर संकेत किया है कि आलवारों की विचार-धारा पर इस्लाम का प्रभाव हुआ होगा।¹ उनका तर्क यह है कि इस्लाम भारत में सातवीं शताब्दी में पहुँच गया था और उस समय मलाबार में मापला लोग भी मुसलमान हो गये थे और इस प्रकार इस्लाम की विचार-धारा दक्षिण में फैल गयी। आलवारों के विचारों और इस्लाम के मत में अनेक बातों में समानता देखकर डा० ताराचन्द ने आलवारों को इस्लामी विचारधारा से प्रभावित होने का अनुमान किया है। परन्तु यह तो अब सिद्ध हो चुका है कि प्रथम तीन आलवार छठी शताब्दी के पहले ही हुए थे और इस्लाम का प्रवेश भारतवर्ष में सातवीं शताब्दी से हुआ। सातवीं शताब्दी में इस्लाम के दक्षिण में आने पर भी उसके प्रभाव के तुरन्त ही जनता पर होने की कल्पना करना व्यर्थ है। वास्तव में उसका प्रभाव दसवीं शताब्दी के बाद ही हुआ और आलवारों का काल तो चौथी या पाँचवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक समाप्त हो जाता है। अतएव आलवारों पर इस्लामी विचारधारा के प्रभाव की कल्पना करना व्यर्थ है। और आलवार ऐसे सिद्धान्त निरूपक न थे कि उनकी विचारधारा किसी दूसरी विचार-धारा से प्रभावित हो सके। उनका ध्येय सिद्धान्त-निरूपण नहीं था। वे तो समाज-सुधारक, संत थे, भावुक कवि थे जिन्हें तमिल-प्रदेश की तत्कालीन परिस्थितियों ने जन्म दिया।

यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि इस्लाम की विचार-धारा और आलवारों की विचार-धारा में कई बातों में समानता थी। इस्लाम एक ही ईश्वर का मानता है। आलवारों ने भी एक ही परब्रह्म की अखण्ड शक्ति का वर्णन किया है।² उसी को अनेक नामों से पुकारा है। उनके अनुसार उसी का नाम विष्णु है, कृष्ण है। आलवारों ने ब्रह्मा, शिव आदि को उसी परब्रह्म विष्णु के अंश माने हैं। इस्लाम में जाति प्रथा की कठोरता नहीं है। इस्लाम के अनुसार बाह्योपचार प्रमुख नहीं है। एकेश्वरवाद आकुल भक्ति-भावना, प्रपत्ति और गुरु-भक्ति आदि पर इस्लाम जोर देता है। आलवारों ने तो अपने वैयक्तिक जीवन द्वारा इन बातों का निरूपण किया था। आलवार भी बाह्योपचार और आडम्बर पर विश्वास नहीं रखते थे। जाति प्रथा को तो वे बिल्कुल नहीं मानते थे। मधुर कवि आलवार जो ब्राह्मण वृद्ध थे, शूद्र युवक नम्माळवार के शिष्य बन गये। तिरुप्पाय आलवार तो निम्न जाति के थे ही। आलवारों के भक्ति-मार्ग में स्त्री-पुरुष का भी भेद नहीं था। आण्डाल तो महिमामयी सत्ता हो गयी थी। गुरु-भक्ति भी आलवारों द्वारा प्रतिपादित थी। मधुर कवि

1. *Influence of Islam on Indian Culture*: Dr. Tarachand, pp. 107-108.

2. "One other feature of importance (in Alvars) is the notion that runs through and through, that God is really one and that One is Vishnu in any one of his innumerable aspects."

आळ्वार ने अपने गुरु तन्माळ्वार की ईश्वर महिमा माना था और उनकी सेवा में अपने समस्त आश्रित को अर्पित कर दिया था। इस प्रकार आळ्वारों की विचार-धारा और इस्लामी विचार-धारा में अनेक बातों में समानता देखी जाती है। वेवल संयोग की बात है और सां-नारायण-द के अनुसार यह मानना कि इस्लामी विचार-धारा में प्रभावित होकर आळ्वारों ने अपने रचनाकारों ने ईश्वर-भक्ति की प्रशंसा किया, असम्भव होगा। ही संभव है कि इसकी संभावना है परन्तु आम धर्म आचार्य कुप्पे प्रसा में इ-लामी भक्ति-प्रधान से प्रभावित हुए हैं।

आळ्वार मृगारक ही नहीं, बल्कि दृश्यकौटि के शक्ति भी थे। भक्ति की व्याख्या के लिए उन्होंने तमिळु की सभी साहित्यिक परम्पराओं को अपनाया था। उनके मधुर गीतों के संग्रह "दिव्य प्रबन्धम्" की शक्ति तमिळु की शक्ति साहित्य ग्रन्थ है। उनके मय पदा में हृत्पत्रों को अंकन करने वाली शक्ति है। कठोर से कठोर हृत्पत्र की भा प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य है। भाक्तिरसगिन्नु में हृत्पत्रों देने वाला गरम संगीत है। उनके गीतों को या गाकर कितने ही भक्त आत्म विचार ही प्राप्त थे और तन्माळ्वारका तक पहुँच प्राप्त थे। शक्तिधारा न न जान कितने प्रकार में भक्तान् से भक्त के सम्बन्ध की कल्पना की है। जिस परबती साहित्य में नवधा शक्ति कहा गया है, वह शक्तिधारा-साहित्य में कूट-कूट कर भरी पड़ी है। आळ्वारों ने वा-सुदेव, लक्ष्म, दास्य और कान्वा भाव में भक्ति का विवेचन किया है।¹ आळ्वार भक्ति-भावना को श्री-गुरुत्व के मधुर सम्बन्ध के रूप में मानते थे। आध्यात्मिक भावों का दृष्टिगत सुलभ प्रकाशन और इनके लिए आध्यात्मिक प्रेरणा भी नमो संभव है अर्थात् उन्हें भक्तों के साधन द्वारा उनकी अनुभव प्राप्त कर दिया जाय। आळ्वारों ने अपने भक्तों में प्रतीकों द्वारा प्रत्यक्ष ऐन्द्रिय अनुभवों को अपने आत्मानन्द का आधार बनाया था। आळ्वारों के पदों में दृश्य कौटि के रसप्रवाहों विचार भी देखने को मिलते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आळ्वारों ने परबती समाज को बहुत ही प्रभावित किया होगा। आळ्वारों की विचार-धारा से प्रभावित होकर अनेक आचार्यों ने उसका सांस्कृतिक विवेचन शुरू कर दिया। श्री रामानुजाचार्य की विशिष्टाईतवादी विचार-धारा का निर्माण तो आळ्वार साहित्य की पृष्ठभूमि पर ही हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। आळ्वारों ने भक्ति का जो दीपक जलाया था, वह उनके समय के बाद भी जलानेवालों तक जलता रहा। आळ्वारों की भक्ति की रस-धारा विभिन्न आचार्यों

1. "Nammalvar puts himself in all kinds of attitudes known to Literature, for expressing high emotion. We may therefore conclude that Nammalvar exemplifies par excellence the methods of personal devotion to the deity with a view ultimately to the attainment of that realisation which is the goal of Mysticism of the School of Bhakti." *History of Imipati* : Dr S Krishnaswamy Aiyengar, Vol 1., pp 154-155.

द्वारा उत्तर की ओर लायी गयी। इसी को लक्ष्य करते हुए, भक्ति को जन्म-भूमि दक्षिण को मानकर ही भागवतकार ने संकेत किया है—

“उत्पन्ना ब्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता ।
 वदचित्त्वचित्त्वमहाराष्ट्र गुजरे जीर्णतां गता ॥
 सत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डितांकका ।
 दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सहमन्वताम् ॥
 वृन्दावन पुनः प्राप्य नवीनैव सहपिणी ।
 जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् ॥”^१

अन्त में भारतीय भक्ति-आन्दोलन में आळवारों और उनकी रचना “प्रबन्धम्” का जो स्थान है, उसे स्पष्ट करने के लिए कवि ‘दिनकर’ के निम्नलिखित विचारों को यहाँ उद्धृत करना पर्याप्त समझते हैं—

“गीता और भागवत तथा गीता और रामानुज के बीच की कड़ी यह आळवार संत हैं। भक्ति का दर्शन आळवारों के तमिल-प्रबन्धों से आया है और कदाचित्, भागवत भी उसी प्रबन्धम् से प्रेरित है।”^२ प्रबन्धम् में आळवारों के पद, मूल रूप में रखे गये थे। पीछे वैष्णव विद्वानों ने उन पर टीकाएँ भी लिखी। इस प्रकार “प्रबन्धम्” भक्ति-आन्दोलन का आदि ग्रन्थ बन गया।

“अभी तक भागवत पुराण ही भक्ति-आन्दोलन का मूल ग्रन्थ समझा जाता है। किन्तु हमारा अनुमान है कि इस आन्दोलन का मूल ग्रन्थ भागवत नहीं, “प्रबन्धम्” है। यह इस कारण कि यद्यपि भागवत और प्रबन्धम्—ये दोनों ग्रन्थ एक ही समय में लिखे गये, फिर भी प्रबन्धम् की बहुत सी कविताएँ दूसरी-तीसरी सदी से प्रचलित चली आ रही हैं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि “प्रबन्धम्” की कविताएँ जनता की भक्ति-साधना की सीधी अभिव्यक्ति हैं। किन्तु भागवत की रचना पांडित्य के स्तर पर की गयी है। “प्रबन्धम्” भक्ति-आन्दोलन का मूल ग्रन्थ क्यों माना जाय ? इसका संकेत भी भागवत ही देता है, क्योंकि उसका भी मत है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था।”^३

१. श्रीमद्भागवत, साहाय्य—अध्याय १, श्लोक ४८, ४९, ५०।

२. “.....Hindus are by no means in accord as to its (Bhagvat Purana's) age or authorship, but as ALBERUNI mentions it, it can have been hardly written after 900 A. D. and must be due to a community of singers in the Tamil Country.”—*Encyclopedia Britanica*, Part 12, 4th Edition. p. 162.

३. संस्कृति के चार ग्रन्थ—द्वितीय —श्री रामचारी सिंह दिनकर,

आळ्वारों की भक्ति का शास्त्रीय विवेचन और आचार्य-युग

आळ्वारों ने ईसा की छठी शताब्दी में लेकर नवी शताब्दी तक तमिल-प्रदेश में भक्ति की जो पावन गंगा बहायी थी, यह बाद की शताब्दियों में भी प्रवहमान रही। आळ्वार भावुक भक्त कवि थे। उनका काम केवल भक्ति-भावना के समाधिभय क्षणों में अपने मानस में उत्पन्न होने वाले उन्मादों की मूर्तर पदावली में व्यक्त करना था। कहने का तात्पर्य यह है कि आळ्वारों के भक्ति प्रधान गीतों में प्रेम और वीर की भावनाओं का अतिरेक था और हृदय-पक्ष की प्रधानता थी, जो आचार्य भावुक मानव-हृदय को अनागम ही आकर्षित कर लेती थी।

आळ्वार भक्तों की परम्परा में उनके पश्चात् कुछ ऐसे विद्वान् हुए (जिन्होंने आळ्वारों की भक्ति-भावना के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण तैयार करने का प्रयत्न किया)। ये जन-भाषा तमिल के अतिरिक्त संस्कृत के भी कुछे विद्वान् थे। उनका कार्य विचार तथा शास्त्रार्थ द्वारा विरोधी-पक्ष का निराकरण और स्वयं उस युग के विद्वानों का निरूपण था। ऐसे विद्वानों की परम्परा नहीं ली है 'आचार्य' कहलाये। ईसा के लगभग 'आळ्वार-युग' के बाद का काल 'आचार्य-युग' कहलाता है। ये आचार्य आळ्वारों के भक्ति-रस से प्रभावित अवश्य थे, किन्तु इन में पांडित्य का भी अन्त था। ये स्वामी शंकराचार्य द्वारा उठाने गये अनेक प्रश्नों का पूरा समाधान कर देना ही अपना कर्तव्य समझा करते थे। इसलिए उन्होंने आळ्वारों के द्वारा प्रवर्णित भक्ति-मार्ग का अनुसरण करते हुए वैष्णव धर्म के आधारभूत शास्त्रों (विद्वानों) का विवेचन भी किया। एक ओर इन आचार्यों ने वैष्णव-धर्म आळ्वारों की भाव-प्रधान भक्ति की चारों ओर संकलित और संपादन किया और विविध मन्दिरों में उनके सम्पादन, अध्यापन और गायन का प्रबन्ध किया। दूसरी ओर उन्होंने सर्वज्ञों की ही से संस्कृत के माध्यम से "ग्रन्थान् करो" पर अपने भाष्य लिखे और शंकर के भाषावाद का अर्थ दिया।

चूँकि आळ्वार भक्तों के पश्चात् उनकी परम्परा में आने वाले आचार्यों ने शंकर के भाषावाद की प्रक्रिया के रूप में ही अपने भक्ति-प्रधान संप्रदायों का प्रचार कर संगठित रूप से भक्ति-आन्दोलन चलाया, अतः यहाँ आचार्य शंकर के विषय में कुछ कहना आवश्यक-सा प्रतीत होता है।

भारतीय संस्कृति के विकास के इतिहास में श्री शंकराचार्य का अत्यन्त एक युग परिवर्तनकारी घटना के रूप में माना जाता है। लक्ष्मी आदिशिव आठवीं शताब्दी के आस-पास तमिल-प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो महात्मार कहलाता है,

१. शंकर के आधिपत्य-काल के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। सी० एन० ब्रह्मानन्दामी अक्षर में "Shanker and his times" (The Three Great Acharyas, Natiasn & Co, Madras), आचार्यार्थ में "Age of Shanker" तथा आनन्दमिथि में 'शंकर विजय' में उनके जीवन और समय पर प्रकाश डाला है। उनका जन्म सं० ८४५ तथा निधन सं० ८७० माना जाता है।

सासवाय नहीं के तट पर स्थित 'कालडी' नामक स्थान में एक नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। शंकर युगीन आध्यात्मिक-जीवन बहुत ही अस्त-व्यस्त था। जैन, बौद्ध आदि वेद विरोधी थे। उनमें प्राग्भूम में जो बौद्धिक स्वस्थता थी, वह समाप्त हो चुकी थी। सारा देश अनेक प्रकार के धार्मिक सम्प्रदायों में विभक्त था। शक्तिशाली बौद्धमत की छत्रछाया में पनपने वाले वज्रयान, सहजयान जैसे वाममार्गी सम्प्रदायों के साधन-मार्ग शोक जीवन को विकृत आचरणों से आदर्श भ्रष्टकर विकृत उपासना-मार्गों की ओर ले जा रहा था। परम्परागत दोषों से जर्जर होकर वैदिक धर्म प्रभावहीन हो चुका था। इन समय अलौकिक प्रतिभा-संपन्न शंकर ने एक और ज्ञान-प्रधान औपनिषदिक धर्म की पुनः स्थापना की और दूसरी ओर वेद विरोधी विचार-धारा के नाम पर पनपने वाले कुतर्कमूलक आदेश को रोककर प्रबल आध्यात्मिक-दर्शन का प्रतिपादन किया। बौद्ध और जैन धर्मों के मूल सिद्धान्तों की संगति अदभुत तर्क-शैली के द्वारा उन्होंने वैदिक धर्म में पिछ गी और अपनी दिव्य प्रतिभा से शतुदिक प्रचलित बौद्ध एवं जैन मत का सर्वप्रथम इन अपने सिद्धान्तों की स्थापना की। ज्ञानि-प्राप्ति की संकीर्ण परिधि को हटाकर तथा परम्परागत बोधों को दूर कर समाज को एक नवीन दिव्यलोक दिखाया। उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए समस्त भारत में मठ बनवाये और श्रुति-स्मृति विहित वैदिक धर्म का पुनः स्थापन करके निवृत्ति-मार्ग के वैदिक संन्यास-धर्म की पुनर्जन्म दिया। उनके विचारों का प्रभाव भारत के सभी प्रांतों पर पड़ा है और उनकी विचार-तरंगों के तीव्र-प्रवाह में अन्य सभी छोटे-मोटे मत मतान्तर विलीन हो गये।

शंकर का कथन था कि श्रुति कथित सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं है, केवल उनकी व्याख्या में अन्तर है। वैदिक धर्म के इन्होंने दो स्वाभाविक विभाग 'ज्ञान' और 'आचरण' बताये। प्रथम विभाग में उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय कर उसका सम्बन्ध जीव और पशुओं में बताया और दूसरे आचरण-पक्ष में मनुष्य के आचरणों का निर्देश किया। शंकर का दार्शनिक सिद्धान्त 'अद्वैतवाद' कहलाता है। उनके अनुसार समस्त संसार प्रमाय है। केवल एक ब्रह्म परब्रह्म ही सत्य है। केवल भ्रम अवस्था भाषा से भ्रम की प्रतीति होती है। ब्रह्मणः जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है। माया आनर्थाय दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करती है, जो मिथ्या है। शंकर माया को वास्तविकता तनिक भी नहीं मानते और उनकी दृष्टि में वह केवल अविद्या है जो अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होने से ही विद्यमान हो जाती है। शंकर ने 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि महावाक्यों को तर्कसम्मत व्याख्या करके ऐसे युक्तिसंगत धर्म-दर्शन का प्रचार किया जिसने जनता को अदभुत नये सत्य ज्ञान का साक्षात्कार कराया।

पर लोकमान्य भिन्नक शंकर का समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व मानते हैं। कुछ भी हो, इसका निश्चित है कि वे नवीं शती के पहले ही आविर्भूत हुए थे।

शंकर ने उपनिषदों के आध्यात्मिक तत्त्वों के अन्वय पर अपने अद्वैतवाद के सिद्धान्तों को स्थिर किया और घोषित किया कि युक्त, बुद्धिनिष्ठ मुक्त परमात्मा के अतिरिक्ति जगत् में कोई परमार्थ नष्ट वस्तु नहीं है। "नष्टं स्वस्तिन्द ब्रह्म" महावाक्य से उन्होंने ब्रह्म को निर्विशेष, निर्गुण निराकार बताया। उनका कहना है कि अद्वैत में अद्वैत कहीं सागुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह वैयर्थ्य व्यापक है। अद्वैत में अद्वैत के द्वैत ही है। उनके अनुसार ब्रह्म का वास्तविक रूप निर्गुण है।

शंकर का आचरण-पक्ष भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अद्वैतियों को निरूपित आचार-व्यवहार अपना विशेष गौरव मानना है, जिनके बिना वे ही मुक्ति ही सम्भव है और वे ब्रह्ममात्रमेव ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हैं। साधन सिद्धान्त के आचरण-पक्ष के अनुसार कर्म करना भी अनिवार्य है। परन्तु ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर संन्यास लेना आवश्यक है। क्योंकि यह समनाश और कर्मों से स्वयं विद्या ब्रह्म-ज्ञान अस्मभव है। यही शंकर सिद्धान्त में 'निवृत्ति-मार्ग' कहा गया है। इसी को संन्यास-निष्ठ या ज्ञान-निष्ठ भी कहा जाता है। शंकर ने उपनिषदों, ब्रह्म-सूत्रों और गीता को ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाली कृतियाँ मानकर अपने सिद्धान्त के अनेक पक्षों की संमति उनमें लगी। उन्होंने 'प्रधानमयी' पर अपना बड़ा भार्य लिखा। अपने अद्वैत मत के अर्थ-संगत विचारों का प्रचार कल्याणपुर में त्रिनाथन भक्त किया। वेदान्त की बुद्धिमत्ता बजाते हुए बौद्धों के साधनात्मक विचार-विचार पर दिया। मदीय में, अपनी प्रवचन प्रवृत्ति, विद्वत्ता और असाधारण संगठन क्षमता के क्षेत्र पर, वैदिक धर्म पर जो विपत्ति आ गयी थी, उसे दूर कर रखा।

हममें सन्देह नहीं कि शंकर मत के प्रभाव में लगाने वाले के आध्यात्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति का उत्पन्न हुआ और आध्यात्मिक ज्ञान और वैदिक-विरोधी मतों का का विरोध हुआ। किन्तु उपनिषदों के क्षेत्र में शंकर का अद्वैतवाद भारतीय जन-मानस को झुंझ नहीं सका। इसका कारण स्पष्ट है। शंकर ने ब्रह्म की अद्वैतता को उस अमूर्त स्थिति तक पहुँचा दिया कि आध्यात्मिक व्यक्ति ने उसे अपनी बुद्धि से ग्रहण करने में अपने को असमर्थ पाया। दूसरी और भगवद्गीता आवश्यक बताकर उन्होंने समाज-धर्म की उपेक्षा कर दी। अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति या भावुक हृदय शंकर के अद्वैत सिद्धान्त से कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सका।

दिखाया जा चुका है कि ईसा की छठी सताब्दी में शंकर अनेक आचार्यों तक के बाल में समिक-प्रदेश में आरुवाच और नाथनमारी में ब्रह्म तथा प्रवचन आदि की रक्षा-कारण प्रवर्तित की थी जिसमें मारा समाज बह गया। करने की आवश्यकता नहीं कि आरुवाच और नाथनमारी की प्रमुखता अद्वैत-आध्यात्म की वास्तविकता बुद्धि-व्यापक अद्वैत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अन्तर्गत ही है। शंकर के अद्वैत सिद्धान्त का प्रभाव भारत के दार्शनिक चिन्तन के समस्त क्षेत्र पर पड़ा था। अनेक आचार्यों

और नायनमारो की परम्परा में आने वाले तमिळ-प्रदेश के भक्तों को इस बात की बड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई कि तमिळ सन्तों की प्रेम-भक्ति-प्रधान विचार-धारा को सुरक्षित रखना शंकर के तर्क-प्रधान मायावाद का खण्डन किये बिना कठिन है। उन्होंने शंकर के मायावाद का खण्डन दार्शनिक दृष्टि से करने के उद्देश्य से आळवारों की भक्ति-भावना के लिए निश्चित दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने आळवारों के 'तमिळ वेद' का भली-भाँति अध्ययन कर संस्कृत शास्त्रों से संगति बैठाने का प्रयत्न किया। ये आचार्य 'उभय वेदान्ती' कहलाये। इन आचार्यों ने दर्शन के क्षेत्र में शंकर के प्रभाव को मिटाने के लिए तर्कपूर्ण शैली में संस्कृत साहित्य का विपुल सज्जन किया और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए देश के प्रधान क्षेत्रों में भ्रमण कर विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। इन आचार्यों के उद्देश्यों के मूल में तीन बातें थीं। वे हैं—(१) वैदिक धर्म का महत्व-स्थापन, (२) अवैदिक संप्रदायों का पूर्ण बहिष्कार, और (३) आळवारों के द्वारा प्रतिपादित शरणागति वाली भक्ति का प्रचार।

नाथमुनि

यह मूलना नहीं चाहिये कि वैष्णव-आचार्यों की जो परम्परा नवीं शताब्दी के बाद चली, उसका मूल-स्रोत तमिळ-प्रदेश के आळवारों की परम्परा में ही पाया जाता है। आळवारों के बाद आने वाले आचार्यों में सर्वप्रथम श्री नाथमुनि माने जाते हैं। ये नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और दसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जीवित थे।^१ इनका जन्म 'वीरनारायणपुरम्' नामक स्थान में हुआ था। इनके जीवन का अधिकांश समय श्रीरंगम् में बीता। कुछ लोग मानते हैं कि इनके पूर्वज कदाचित् उत्तरी भारत के किसी प्रदेश से आये थे और वे भागवत धर्मावलम्बी रह चुके थे। नाथमुनि संस्कृत तथा तमिळ के बड़े विद्वान् थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से आळवार भक्तों के प्रचलित गीतों का संग्रह किया और संपादन किया जो 'नालायिर दिव्य प्रबन्धम्' के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नम्माळवार के पदों को प्राप्त करने के लिए नाथमुनि, आळवार के जन्म-स्थान 'तिरुनगरी' में जब गये तब नम्माळवार ने इन्हें स्वप्न में अपने सभी पद सुनाये। अतः गुरुपरम्परा ग्रन्थों और 'दिव्यसूरि चरित' के अनुसार नम्माळवार से नाथमुनि का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध था।^३ लेकिन नाथमुनि ने नम्माळवार की शिष्य-परम्परा में आने वाले परांकुश मुनि का ही शिष्यत्व ग्रहण किया था और तमिळ-वेद का महत्व उन्हीं से समझा था। इन्होंने ही श्रीरंगम् के मन्दिर में आळवार

1. "Nathmuni : His life and times"—R. Ramanuobarya, M. A., *Journal of Annamalai University*, Vol. 9, June, 1940.
2. *History of Sri Vaisnavas*—T. A. Gopinatha Rao, p. 8.
3. *History of Indian Philosophy*—Dr. S. N. Das Gupta, Vol. III, (2nd Edition), p. 94.

हों का बाह्य मण्डली में अघ्ययत और अर्यायत का प्रथम किया । आठवारी कि वैष्णव मन्दिरों में गाने गये और उनकी 'तमिल-वेद' की मन्त्र की गयी । यह सिद्ध है कि नाथमुनि ने आठवारी के पद्यों को वेदों के समान एक निश्चित गीत-रूप में गाने जाने की योजना का और आरम्भ में उनके पाठकों की नियुक्ति की । इसके 'अध्याय' कहलाये गे ।^१

नाथमुनि ने भक्ति का दुःख नव के लिए खोज रखा था । उन्होंने कर्म एवं लोभ तथा वेद-संन्यास में सामझूँय स्थापित कर भक्ति-मार्ग को जित्त, धृष्ट, स्त्री-संन्यास के लिए उन्मुक्त कर दिया । इनके अनेक शिष्य हुए, जिनोंने भक्ति-मार्ग का प्रचार किया । इनके प्रधान शिष्य ११ थे जिनमें पृथ्वीनाथ, कुरुनाथ और कुरुनाथ-सहोदर प्रमुख थे । स्वयं नाथमुनि ने उसी भारत के अधुना, हारिका, कुरुनाथ सादि प्रमुख स्थानों में प्रचार कर आठवारी के भक्ति-सिद्धान्तों का प्रचार किया था ।

विशिष्टाद्वैतवाद्य का सिद्धान्त यशरि श्रीरामानुज द्वारा प्रतिपादित समझा जाता है, तो भी वास्तव में उस सिद्धान्त की नींव नाथमुनि में ही डाली गयी । प्रसिद्ध विद्वान् श्री वेदान्त-देशिक ने नाथमुनि को ही भक्तप्रदाय के संस्थापक के रूप में माना है ।^२

यद्यपि नाथमुनि तमिल के बड़े पाण्डित्य थे, तो भी उनकी कोई रचना तमिल में आज उपलब्ध नहीं है । केवल मम्मलपुर, पोर्त्तगालवार की स्तुति में गाने वाले कुछ स्वतन्त्र पद्य ही मिलते हैं । परन्तु संस्कृत में इनकी लिखी तीन पुस्तकों का प्रचार मिलता है—'ग्याय-तान', 'पुरुष-निर्णय' और 'योग-रहस्य' । 'योग-रहस्य' अनेक मिलता है । 'ग्याय-तान' एक भक्त्युद्गम ग्रन्थ है, जो विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धान्त का प्रथम ग्रन्थ माना जाता है । इसमें उस मत के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब विवेकम है ।^३

नाथमुनि के परचाय गुण्डरीकाक्ष (उमरगोट्टर) एवं राममिश्र (मल्लिकार्जुन) नाम से दो आचार्य हुए । राममिश्र आठवारी के गुण्डरीकाक्ष के शिष्य थे । वेदिक के भी शार शिष्य थे । राममिश्र आरम्भ में रहने हुए भक्ति मार्ग का प्रचार करते थे । राममिश्र के बाद जाने वाले एक प्रसिद्ध आचार्य बागुनाचार्य थे । इनका

१. प्रयोगान्त - श्लोक १०६, १०७ ।

२. The Hindu Religion - J. S. M. Hooper, p. 27.

३. इन्द्रोद्धार-नाथ भावावगुमिति विषये लायब्रह्मचारी-
काद्वैतप्रकाशने विह्वलि विरहिते नास्तिकत्वप्रहायम् ।

प्राचीनप्र प्रवृत्त बहुभिरुपचितं वासुदेव प्रवर्ण-
नान्तं सुखमयानीन्द्र विद भवितव्यमः कथमं यद्वर्णनं ॥

तमिल-नाम 'आळवन्दार' है। आळवन्दार नाथमुनि के पीछे थे। तीर्थयात्री वनारस मथुरा में यमुना नदी में स्नान कर नाथमुनि इतने प्रसन्न हुए थे कि उसने वनारस में अपने पुत्र का नाम 'यामुन' रख दिया। यामुनाचार्य का जन्म सन् ११८ ई० में और निधन १०३८ में माना जाता है।^१ इन्होंने राममिश्र से वेदों की विद्या प्राप्त की और ये एक सफल तार्किक बन गये। नाथमुनि के समान आध्यात्म निष्ठात विद्वान् थे। इन्होंने एक राजा के पुरोहित को शान्त्रार्थ में परास्त किया और राजा से पुरस्कार स्वरूप उसके राज्य का एक हिस्सा प्राप्त किया। फिर ये ठाट-बाट का जीवन बिताते लगे। राममिश्र ने जब देखा कि यामुन अपने राजसी वस्त्र में ही दिन-रात बिताने रहे, तब उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ और उन्होंने 'यामुन' को किसी तरह समझा-बुझाकर उनमें अध्यात्म-विद्या की अभिरुचि उत्पन्न की और उन्हें भक्तिशास्त्र का उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया।

यामुनाचार्य ने नाथमुनि के शिष्य कुरुकनाथ से अष्टांग-योग की विद्या भी प्राप्त की। राममिश्र के गोलोक-वास के अनन्तर यामुनाचार्य (आळवन्दार) ही श्रीरंगम् के आचार्य-पीठ पर आरुढ़ हुए। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें २१ प्रधान थे। इनके शिष्यों में सभी वर्गों के लोग थे। इन्होंने चोल राजा और उसकी पत्नी को वैष्णव-सम्प्रदाय में दीक्षित किया। यामुनाचार्य नम्माळवार की रचनाओं के बड़े प्रेमी थे, जिनमें सुरक्षित उच्छकोटि के भावों को लोगों को सुनाते थे। इन्होंने सभी आळवन्दारों के काव्यों के प्रचार, प्रसार और अध्यापन के अतिरिक्त नवीन ग्रन्थों का भी प्रसङ्गन किया। इनके छैः ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। वे हैं—(१) स्त्रोत रत्नम्, (२) चतुःश्लोकी, (३) सिद्धि त्रय, (४) आगम-प्रामाण्य, (५) गीतार्थ संग्रह, और (६) महापुरुष निर्णय।

यामुनाचार्य ने श्री रामानुज के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था। "प्रपञ्चामृत" में कहा गया है कि यामुनाचार्य अपने अन्तिम समय में श्री रामानुज से मिलना चाहते थे। अतः उन्होंने श्री रामानुज को अपने पास बुलाया। परन्तु श्री रामानुज के उनके पास पहुँचने से पहले ही उन्होंने इहलोक-लोका समाप्त कर ली। अतः श्री रामानुज यामुनाचार्य के मृत शरीर के ही दर्शन कर सके। रामानुज ने (जैसा कि कहा जाता है) देखा कि आचार्य के हाथ की तीन उँगलियाँ मुड़ी हुई हैं और उनके संकेत का अर्थ उन्होंने समझ लिया कि यामुनाचार्य उनके द्वारा तीन कार्य करवाना चाहते थे—ब्रह्म-सूत्र तथा विष्णु-सहस्रनाम पर भाष्य प्रीर आळवन्दारों के दिव्य 'प्रबन्धों' की विस्तृत टीका। रामानुज ने आचार्य की तीनों इच्छाओं की पूर्ति करने की प्रतिज्ञा की।

श्री रामानुजाचार्य

यद्यपि नाथमुनि, यामुनाचार्य जैसे आचार्यों द्वारा श्री वैष्णव मत की रूपरेखा

तैयार हो गई थी, तथापि उसे मुख्यवर्तित रूप प्रदान करने और उसका देश व्यापी प्रचार करने का श्रेय श्री रामानुजाचार्य (तमिळ-नाम—रुक्मन्धर वेदमन्त्र) को ही है। श्री रामानुज का जन्म सन् १०१६ में मद्रास के समीप तेन्कुन्तूर नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी वात्स्यायन्या में 'शाश्वत प्रकाश' नामक एक अद्वैती विद्वान् के यहाँ वेदान्त का अध्ययन किया। इस समय के नार्त्तीपुत्रम में रहते थे। अद्वैतवाद के दिग्दर्शक अपने गुरु से मत-भेद हो जाने से उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा। फिर रामानुज ने श्रीरंगम् जाकर आळवार् की प्रवर्धों का सर्व-भौति अध्ययन किया और श्रीरंगम् मत को अपनाया। उसके पदचान् ये रामानुजाचार्य के शिष्य गुरु और श्रीमत्प्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य के ब्रह्मण्डयान के पारम्पर्य, अपनी असाधारण प्रतिभा और विद्वत्ता के कारण श्रीरंगम् मत की यही के उन्मार्गधारण बने। नान्दमुनि की तरह श्री रामानुज ने भी उत्तरी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा की। श्री रामानुज ने अपने भक्ति-विषयक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए संस्कृत में अनेक ग्रन्थों और भाष्यों का प्रकाशन किया।

रामानुज के अनुसार जिन जीव भीमा हैं और प्रविन जगत् भोग्य हैं। परमेश्वर इन दोनों का अन्तर्गामी है। दोनों निर्व्य हैं। किन्तु प्रथम दो स्वतः स्वतन्त्र होने हुए भी ईश्वर के शरीर या प्रकार माने जाते हैं। श्री रामानुज भी ब्रह्म की अद्वैत सत्ता को मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार उपर्युक्त दोनों गुणों से विनिष्ट रहने के कारण विनिष्टाद्वैत है। रामानुज किसी भी पदार्थ को निर्गुण नहीं मानते। संसार के सभी पदार्थ गुरु विनिष्ट हैं। ईश्वर सर्वत्र नगुण है।

शंकर के अद्वैत मत से ब्रह्म और जीव की एकता मानी गयी है। जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है और ब्रह्म के समान ही शुद्ध और स्वप्रकाश है। परन्तु रामानुज के अनुसार जीव न ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है, नित्य भुक्त ही। ये जीव को शेष और भाग्य को शेषी मानते हैं। दोनों में बहुत-बहुत अथवा स्फुलित और जलिल का सम्बन्ध है। ईश्वर जीव का नियामक है और जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलम्बित है। शंकर के अनुसार जीव के सत्त्व का कारण अविद्या है और अविद्या का नाश ज्ञान से होता है, जिन्या से नहीं। किन्तु रामानुज भुक्ति को उपायना द्वारा ही सम्भव मानते हैं। शंकर के अनुसार केवल ज्ञान ही भुक्ति के लिए पर्याप्त साधन है। परन्तु रामानुज भक्ति को भुक्ति का एक मात्र साधन मानते हैं।

मगवान् की कृपा ही उनकी प्राप्ति का उपाय है। प्रपत्ति या अन्त्यामति इस कृपा के लिये साधन है। गुरु भी एक साधन है। विनिष्टाद्वैत मत में भक्ति अन्तिम सोपान है, जिस पर बढ़कर जीव प्रभु को प्राप्त करता है। भक्ति के पूर्व ज्ञान-योग और उससे भी पूर्व कर्म-योग की स्थिति है। कर्म द्वारा हृदय शुद्ध होता है और वह ज्ञान-योग की ओर ले जाता है। ज्ञानयोग से प्रकृति का अनुभव होता है और उस अनुभव से जीव अपने को प्रकृति से पृथक् समझने लगता है। जीव का ही उसे अनवरभक्ति की ओर आकर्षित करता है। भक्ति योग में

साधना भी सम्मिलित है। भक्ति-योग की प्राप्ति के लिए रामानुज ने सात साधनों का वर्णन किया है—(१) पवित्र अन्न के द्वारा शरीर की शुद्धि; (२) सदाचार; (३) अनवरत अभ्यास; (४) पंच महायज्ञों का संपादन; (५) सत्य, दया, दान, अहिंसा आदि का पालन; (६) आशावादिता; और (७) अहंकार का त्याग। इन साधनों द्वारा भक्ति-भावना सिद्ध होती है।^१

श्री रामानुज द्वारा प्रतिपादित भक्ति-मार्ग की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष—दोनों का सुन्दर सामंजस्य है। हृदय-पक्ष आळवारों की देन है और बुद्धि-पक्ष का समावेश शास्त्र-ग्रन्थों में प्रतिपादित शास्त्रीय भक्ति से हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि रामानुज के भक्ति-विषयक सिद्धान्तों पर आळवारों की विचार-धारा का गहरा प्रभाव पड़ा है—“प्रपत्ति तो आळवारों की शरणागति को रामानुज द्वारा दिया हुआ पारिभाषिक नाम है। आळवारों ने भक्ति के जो लक्षण थे, उन्हें अन्य भक्तों के लिए भी निदिष्ट करने को रामानुज ने ‘प्रपत्ति’ नामक शब्द निकाला। यह भी ध्यान देने की बात है कि द्विजों के साथ शूद्रों को भी वे गाय धर्म में दीक्षित होने का अधिकार, सब से पहले रामानुज ने ही प्रदान किया। इसका कारण था कि आळवारों से अनेक शूद्र वंश के थे और शूद्र कुलोत्पन्न होने पर भी जनता उन्हें पूज रही थी।”^२ सांगत यह है कि श्रीवैष्णव संप्रदाय का भक्ति-तत्त्व सांख्यिक दृष्टि में गीता, पांचरात्र संहिताओं पर आधारित होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से आळवारों के प्रबन्धों पर आधारित है।

१४ वीं शती के लगभग ‘प्रपत्ति’ को लेकर श्रीवैष्णवों में दो दल हो गये। वेदान्त देशिक (बेंकटनाथ) तथा उनके पक्ष वालों ने भक्ति को मुक्ति का एक मात्र साधन नहीं मानकर ज्ञान का अनुष्ठान भी आवश्यक बताया। मणवाळसामुनि (श्री लोकाचार्य) और उनके अनुयायियों ने प्रपत्ति को ही एक मात्र मार्ग बताया और उस पर विशेष जोर दिया। प्रथम दल वाले “बडकळ” कहलाये और दूसरे विचार वाले “तेन्कळ” नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री ए० गोविन्दाचार्य ने ‘बडकळ’ और ‘तेन्कळ’ के १८ सिद्धान्तगत भेद बताये हैं।^३ ‘प्रपत्ति’ के विषय में दोनों में जो मत-भेद है, उसे स्पष्ट करने के लिए क्रमशः कपि-किशोर और मार्जार-किशोर का उदाहरण दिया जाता है। कपि किशोर अपनी माँ के पेट से चिपका रहता है और मार्जार किशोर बिना कुछ प्रयास किये ही अपनी माँ से रक्षित होता है। “बडकळ” के अनुयायियों को संस्कृत से विशेष प्रेम है और वे संस्कृत के शास्त्र ग्रन्थों के आधार पर भक्ति का उपदेश देते हैं। पर ‘तेन्कळ’ पक्ष वाले आळवारों के ‘दिव्य प्रबन्धों’ से विशेष श्रद्धा-भाव

१. भक्ति का विकास—डा० मुंशीराम शर्मा, पृ० ३६२।

२. संस्कृति के चार अध्याय (द्वितीय संस्करण)—श्री रामधारी सिंह दिनकर, पृ० २६८।

३. *Journal of Royal Asiatic Society* 1910., p. 1103—Article by A. Gov

रखते हैं और 'दिव्य प्रकृतियों' को अपनी भक्ति-साधना का प्रधान साधन मानते हैं।^१ 'तन्मूर्ति' रस के लोग कर्णधारुण उदार दृष्टि के हैं और उनमें आपस में द्वैत-मीमांसा का भेद-भाव नहीं है। उनमें नीच-ज्ञान के लोग भी सम्मिश्रित हैं। "वैष्णवकर्म" लोग को जाति का गर्व नष्ट गया है। हमारा दृष्टि कि रामानन्द ने श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत के अनुयायी हैं, 'तन्मूर्ति' रस के मिथ्यावादी को ही उपासक और उनका प्रचार हिन्दी-भाषी क्षेत्र में किया।

श्री रामानुजाचार्य के मिथ्यावादों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति-मार्ग के परिनिर्दिष्ट स्वल्प की स्थापना सब से पहले रामानुजाचार्य ने ही की है और भक्ति के इस स्वल्प ने उत्तर भारत के भक्ति-आन्दोलन को दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया।^२

यह सर्व विदित ही है कि हिन्दी प्रदेश में चौहानों पराक्रमी राजाध्वी के विपरीत वैष्णव मत्तायलम्बी आचार्य और दल हुए, सबसे संकर के मायावाद का तीव्र विरोध किया और विष्णु भक्ति के किसी न किसी पक्ष का प्रचार किया। इसके अनिश्चित, जिस प्रकार रामानुज ने अपने मिथ्यात का नाम विशिष्टाद्वैत रखकर इस विषय में संकर के अद्वैत मत के साथ किसी न किसी प्रकार समझौता स्थापन किया, उसी प्रकार उत्तर के आचार्यों और भक्तों ने समुगोपासक होने हुए भी अद्वैत के अनिश्चित रूप को सुझावित, द्वैताद्वैत आदि भिन्न-भिन्न नामों से अपनाया।^३

मध्वाचार्य और उनका सम्प्रदाय

श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत के पश्चात् आचार्य संकर के मायावाद के विरोध में निकलने वाला दक्षिण-भारत का प्रमुख प्रमुख मत द्वैतमत है।^४ इसके प्रतिष्ठापक श्री मध्वाचार्य थे। भक्ति-आन्दोलन की दृष्टि से श्री मध्वाचार्य द्वारा स्थापित द्वैतमत की बड़ी महत्ता है। श्री मध्वाचार्य ने न केवल संकर के अद्वैतवाद का तीव्र विरोध किया, बल्कि भक्ति की पूरी प्रतिष्ठा के लिये श्री रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत को भी अस्वीकार कर दिया और द्वैतमत की स्थापना की। इस कारण दक्षिण के आचार्यों में श्री मध्वाचार्य का एक विशिष्ट स्थान है। श्री मध्वाचार्य का

1. श्री लोकाचार्य ने 'श्री पञ्चन भूषण' नामक ग्रन्थ में अवलोकित-मार्ग का विशिष्ट शास्त्रीय विश्लेषण किया है।
2. सूर और उनका साहित्य (द्वितीय संस्करण)—डा० हरचरणदास शर्मा, पृ० २०।
3. हिन्दी और कन्नड़ में भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन—डा० द्विरत्नम्, पृ० २६।
4. "The work of Sri Madhavacharya is but a continuation of that of Sri Ramanuja and his school."—"Sri Ramanuja and Sri Madhva": Srinivasa Rao Mardi, (Vedanta Kesari, Vol. 29 pp 151-52)

जन्म मन् ११६७ में कर्नाटक के 'उडुपि' नामक स्थान में हुआ।^१ इनका पहला नाम आनन्दतीर्थ था और वेद-वेदाङ्गी की विद्या पाकर उन्होंने दक्षिण और उत्तरी भारत के सभी प्रमुख तीर्थ-स्थानों की यात्रा की। तत्पश्चात् उडुपि लौट आये और अपने मित्रात्मियों के स्पष्टीकरण के लिए ग्रन्थ-रचना में प्रवृत्त हुए। उन्होंने "प्रस्थान त्रयी" पर अपने विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखे और कुल मिलाकर ३७ ग्रन्थ रच डाले।

माध्व मत के अनुसार परमात्मा विष्णु हैं, जो अतन्त गुण सम्पूर्ण हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, नियम, आवरण, बोधन, बन्धन तथा मोक्ष—इन आठों कार्यों पर केवल परमात्मा का ही अधिकार है। ज्ञान, आनन्द आदि कल्याण गुण ही उनके शरीर हैं। विष्णु परमात्मा स्वतन्त्र और अद्वितीय हैं। परमात्मा में अनेक रूप धारण करने की शक्ति है, जो जीव में नहीं है। उनके मूल रूप तथा अवतारित रूप में कोई भेद नहीं है। 'भगवन्' कृमादि स्वरूपों से, कर चरणादि अवयवों से, ज्ञानानन्दादि गुणों से भगवान् अत्यन्त अभिन्न हैं, अनन्व भगवान् और उनके अवतारों में भेद-दृष्टि रखना नितान्त अनुचित है।^२

लक्ष्मी, 'परमात्म भिन्ना तन्मात्रार्थान् लक्ष्मी' नामक उक्ति के अनुसार परमात्मा में भिन्न होकर भी उसके अधीन रहती है। यह विष्णु (परमात्मा) की माया-शक्ति है। यह भी निष्क मूक, अप्राकृत, अक्षर, दिव्य और व्यापक है। परमात्मा के ईशिताद्वारा उसके कार्य-विधान का संपादन करती है। लक्ष्मी ही मुक्त और अमुक्त—सबको उनकी योग्यता के अनुसार सृष्टि के समय आनन्द प्रदान करती है। भगवान् लक्ष्मी में स्त्री-भाव रखते हैं।

माध्वमत के अनुसार जगत् सत्य है, जीव भगवान् के किंकर हैं। जीवों की संख्या अनन्त मानी गयी है। जीव तीन श्रेणियों में आते हैं—(१) भक्ति योग्य, (२) विशय संहारी, और (३) तयोयोग्य। तीनों प्रकार के जीवों की मुक्ति का रूप भी अलग-अलग है। 'मुक्तिर्लोक सुखानु भूतिः' अर्थात् वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मध्वाचार्य ने धर्मधर्म, उत्क्रान्ति जय, अविश्वदिमार्ग और भोग नामक मुक्ति के चार प्रकार माने हैं। योग-मुक्ति के भी मातोष्य, मामोष्य, सारूप्य और सायुष्य नामक चार प्रकार हैं।

मध्वाचार्य के अनुसार उपासना के दो रूप हैं—(१) शास्त्रानुशीलन, और (२) ध्यान। कुछ साधक शास्त्रानुशीलन से अपरोक्ष ज्ञान पाते हैं और दूसरे भगवान् के अलङ्कार स्वरूप में लीन रहकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। शास्त्राभ्यास से अज्ञान का आवरण हट जाता है और वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। यह ज्ञान परमात्मा के

१. मध्वाचार्य के जीवन-काल के विषय में विद्वानों में मत-भेद है। देखिए—
"The Date of Madhvacharya"—B. N. Krishna Murti,
University Journal, Vol III (1934) p 245

२. भारतीय दर्शन—श्री रामदेव

ही अधीन है। अपरोक्ष ज्ञान के मिलने पर ही परम भक्ति प्राप्त हो सकती है, आ भगवान् की कृपा पर निर्भर है। साध्वमत में मुक्ति का सर्वोच्च साधन 'अवस्था धर्मेण' है। यह दोष रहित निर्मल भक्ति है। यह भक्ति अनन्द और तहेनुकी लेनी चाहिए। मध्वाचार्य ने पाप्मराज के तत्त्वों को विवेक सहसा नहीं दी। उन्होंने भागवत-पुराण के साधन-मार्ग को ही अपनाया। साध्वमत में राम, कृष्ण आदि सभी अवतारों की उपासना का विधान तो है, परन्तु राधाकृष्ण का उल्लेख नहीं मिलता।

मध्वाचार्य का दशमल भारतीय धर्म-साधना में अपना अजर योगदान रक्षता है। मध्व ने मायावाद का खण्डन किया, जिससे भक्ति-युग निर्वाहक हुआ। उन्होंने श्री शंकर और श्री रामानुज की तरह अपने मत में सटी की स्थापना करके सम्प्रदायों का संगठन किया। उनके पश्चात् उनके शिष्य पद्मनाभाचार्य महाप्रवक्तृ हुए और फिर सम्प्रदाय में कमलः अन्य आचार्योपपादित हुए। दक्षिण भारत में ही मध्वी, भक्ति ध्वनी भारत में श्री साध्वमत का प्रचार हुआ। दशमल के अनुयायी अब विशेषकर कर्नाटक (मैसूर) प्रान्त में और कुछ उत्तर भारत में कृष्णायन आदि स्थानों में पाये जाते हैं।

आळवार भक्तों की विचार-धारा और श्री मध्वाचार्य की विचार-धारा में अनेक बातों में साध्व सेवा का सकता है। आळवार ती श्री मध्वाचार्य से कुछ सत्ताधिकारों के पहले ही भक्ति-सम्बन्धी अपने विचारों का प्रचार कर चुके थे। चूंकि मध्वाचार्य भी दक्षिण के ही थे और उनके समय तक आळवारों के विचारों का काफी प्रचार हो चुका था, अतः बहुत सम्भव है कि श्री मध्वाचार्य की विचार-धारा भी उनसे प्रभावित हो। दोनों विचार-धाराओं के साधन को स्पष्ट करने के लिये एक स्वतन्त्र अध्ययन अपेक्षित है।

निम्बार्काचार्य और उनका सम्प्रदाय

मनक सम्प्रदाय अथवा निम्बार्क-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री निम्बार्क आचार्य थे। श्री निम्बार्क के समय का अभी तक निर्णय हो नहीं सका। डा० भावाकर के अनुसार उनका निधन म० ११७२ में हुआ था। अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं कि ये श्री रामानुजाचार्य के बाद में आविर्भूत हुए। ये तैन्नु साहसुर थे। उनका जन्म कर्नाटक प्रान्त के अन्तर्गत बल्लारी नामक जिले के 'निम्बापुर' नगर में हुआ था। इनके कई नाम मिलते हैं—निम्बार्काचार्य, निम्बाकित्त, निम्बभास्कर और निम्बानन्दाचार्य आदि। यद्यपि ये कर्नाटक में अवतरित हुए थे, तो भी इनके जीवन का अधिकतर समय कृष्णायन में ही बीता। सम्प्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि निम्बार्काचार्य श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं।

श्री निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित मत द्वैताद्वैत अथवा 'वेदान्त' कहलाता है। यह भी शंकर के मायावाद के विरोध में कहा हुआ था। इन्होंने अपने शिष्यों के स्वीकार के लिए दो महत्वपूर्ण कथन किये— १) वेदान्त, और

(२) सिद्धान्त रत्न । प्रथम ग्रन्थ “ब्रह्मसूत्रो” पर संक्षिप्त भाष्य के रूप में है । द्वितीय ग्रन्थ का दूसरा नाम “दशस्तोकी” है ।

निम्बार्क-मत के अनुसार जीव, जगत् और ईश्वर यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं तो भी जीव तथा जगत् का व्यापार एवं अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर ही अवलम्बित है । जीवात्मा अवस्था-भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी । जीवात्मा अणुरूप है, विभिन्न दारीरों में पृथक्-पृथक् है, अनन्य विनिष्ट और ज्ञानी है । यह जीवात्मा अनादि-माया से बद्ध रहता है और तीन गुणों से संयुक्त रहता है । ईश्वर की कृपा से ही उसे अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है ।

इस मत के अनुसार ब्रह्म अद्वैत, अविभक्त और मदा निर्विकार है । वह सर्व-शक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा सब गुणों का आश्रय भी है । यद्यपि ब्रह्म निर्विकार है तो भी माया के कारण उसका स्वामायिक आनन्द अनन्त रूपों में अनुभूत होता है । ब्रह्म में ऐसी शक्ति है कि यह अपने को अविच्छिन्न एवं अविभक्त रखते हुए नाना रूपात्मक पदार्थों में उत्पन्न करके आनन्द का उपभोग कर सकता है । जीव और ईश्वर का सम्बन्ध शक्ति और शक्तिमान् तथा अक्ष और अंशी का है । नारायण, भगवान्, कृष्ण, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, आदि परमात्मा के ही विविध नाम हैं । ब्रह्म के चार रूप माने गये हैं — ‘पर अमृत’ अर्थात् परम अक्षरत्व, ‘अपर अमृत’ अर्थात् सर्वत्राण्डा, और ‘अपर मूल’ अर्थात् जीव रूप है । इन्हीं कारणों से ही यह मत भेदाभेद या द्वैताद्वैत कहलाता है ।

निम्बार्क-मत की साधना रूपिणी भक्ति श्री रामानुज के श्री सम्प्रदाय के भक्ति-योग से साम्य रखती है । इस मत में भी प्रपत्ति अथवा शरणागति तत्त्व पर विशेष और दिया गया है । जीव प्रपत्ति द्वारा ही भगवान् के अनुग्रह का अधिकारी होता है । भगवत्कृपा में आत्मा के अन्दर भक्तिभाव का आविर्भाव होता है जिससे भगवान् के साक्षात्कार की सिद्धि होती है । जीव का जब तक शरीर से सम्बन्ध है तब तक भगवद्-भावोत्पत्ति सम्भव नहीं है, अतः जीवन्मुक्ति की दशा भी सम्भव नहीं है । श्री निम्बार्क के अनुसार भक्ति किसी भी भाव से की जा सकती है, साधक के लिए किसी विशेष भाव की स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं । नवधा भक्ति के अभ्यास में भगवान् के प्रति प्रेम अथवा रति मिलती है । प्रेम-भक्ति इस सम्प्रदाय में पाँच भावों से पूर्ण कही गई है—ज्ञान्त, दान्य, सख्य, वात्सल्य और व्रज्यत्व । श्री निम्बार्क हुए “वेदान्त-पारिजात” की “सिद्धान्त-रत्नाञ्जलि” टीका में इन पाँचों रसों का सुन्दर परिचय दिया गया है । यद्यपि प्रथम चारों भक्ति-भावों के प्रति उपेक्षा नहीं दिखाई गई है तो भी अन्तिम भाव—माधुर्य या “उज्ज्वल भाव” को विशेष महत्त्व दिया गया है । इस सम्प्रदाय में परम उपास्य-देव श्रीकृष्ण हैं जिनके चरणारविन्दों को छोड़कर मत्तों के लिए और कोई गति नहीं है । ब्रह्मा, शिव

आदि भी उनकी शक्ति करने हैं। सर्गों की उच्छा से वे कुरा-सर्गों के ज्ञान के योग्य आकार धारण करते हैं। उनकी शक्ति अविनाश और अमर है। श्रीकृष्ण केवल स्मरण मात्र से अविनाश पर्यन्त समस्त जगत् के हरने वाले हैं। अतः वे हरि कहलाते हैं।

निम्बार्क संप्रदाय के भक्ति-मार्ग की एक विशेषता— राधा की उपासना है। इस सम्प्रदाय में उपास्य-देव श्रीकृष्णचन्द्र हैं जो अपनी प्रेम और भावने की अधिकता की शक्ति राधा तथा अन्य आत्मादिनी गौरी स्वरूपा शक्तियों से परिचित रहते हैं। राधा के स्वरूप का विशेषण हम संप्रदाय के अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों में किया गया है। निम्बार्क ने भी राधा को 'अनुरूप-रौमरा' माना है अर्थात् उनकी स्वरूप कला के अनुरूप ही है। श्रीकृष्णचन्द्र जिस तरह सर्वेश्वर हैं, उसी तरह राधा भी सर्वेश्वरी हैं। राधिका कृष्णानु की कन्या हैं जो कृष्ण के वामपक्ष में सुलोभिन हैं, हमारा यशस्वी से परिचित हैं और सब कामनाओं का पूर्ण करने वाली हैं। निम्बार्क ने राधा को स्वकीया और विवाहिता माना है। परन्तु वह अवतार-भीमा के विषय में ही मान्य है, निम्ब भीतर में तो स्वकीया और परकीया में भेद नहीं रहता।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जहाँ तक निम्बार्क सम्प्रदाय की भक्ति-वाचना का परशासति अथवा प्रवृत्ति से सम्बन्ध है, वह श्री रामानुज की शक्ति से मिलती जुलती है। किन्तु उसमें एक अन्तर भीख पड़ता है। जहाँ रामानुजाचार्य ने भक्ति भाव की उपनिषदों में विहित उपासना की कोटि तक पहुँचा दिया और उसके धौलिक रूप को बढ़ा दिया, वहाँ श्री निम्बार्क ने भक्ति के महज मूल भाव को सुरक्षित करने की चेष्टा की है। रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य के सिद्धान्तों में एक और अन्तर यह है कि जहाँ रामानुज ने भक्ति की नाशयुक्त-जड़ों, सु और नीचा तक ही सीमित रखा—वहाँ निम्बार्क ने कृष्ण और शक्ति के द्वारा परिचित राधा की प्रशंसा की है। निम्बार्क संप्रदाय में प्रेम-संभार-रागात्मिका परा भक्ति ही भक्ति-वाचना का चरम शब्द है। कह सकते हैं कि ठरती भारत में राधा-कृष्ण-भक्ति का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करने का पूर्ण श्रेष्ठ श्री निम्बार्काचार्य को ही मिलता चाहिए।

श्री निम्बार्काचार्य की विचार-वाग आठवारों की विचार-वाग के बहुत निकट है। भक्ति और प्रवृत्ति के विषय में तो दोनों में बहुत साम्य है। श्री निम्बार्क के समय तक आठवारों के भक्ति-सम्बन्धी विचार समस्त दक्षिण भारत में प्रचार पा चुके थे, कुछ रामानुज-सम्प्रदाय के माध्यम से और कुछ आठवारों के ग्रन्थों से। श्री निम्बार्काचार्य भी दक्षिण के ही थे। अतः बहुत संभव है कि आठवारों की विचार-वाग से उन्हें प्रभावित किया हो। आठवारों की तथा श्री निम्बार्क की विचार-वागों में दोख पड़ने वाले साम्य को स्पष्ट करने के लिए एक स्वातन्त्र्य अध्ययन ही अर्पित है।

विष्णुस्वामी और उनका संप्रदाय

रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य के नाम दक्षिण के वैष्णव आचार्यों में श्री विष्णुस्वामी का नाम भी अत्यन्त प्रमुख है, जो सार-संप्रदाय के प्रवर्तक

मान जाते हैं। लेकिन खेद की बात है कि अभी तक विष्णुस्वामी के ऐतिहासिक अस्तित्व का न तो सम्बन्ध परिचय प्राप्त हो सका है और न उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक सिद्धान्तों का विश्लेषण और विवेचन ही हुआ है। विष्णुस्वामी के व्यक्तित्व, उनके समय, उनके मत एवं सम्प्रदाय के विषय में मत-भेद देखकर कभी-कभी एक से अधिक विष्णुस्वामियों की भी कल्पना की जाती है। इस प्रकार अब चार विष्णुस्वामियों का उल्लेख किया जाता है। एक विष्णुस्वामी तमिल-प्रदेश के पाण्ड्य राजा के राजगुरु देवेश्वर भट्ट के पुत्र थे जिन्होंने सर्वप्रथम वेदान्त सूत्रों पर "सर्वज्ञ सूक्त" नामक भाष्य लिखा था। इनका पूर्व-नाम देवनन्द भी बताया जाता है। दूसरे विष्णुस्वामी काँचीपुरम् निवासी राजगोपाल विष्णुस्वामी थे जिन्होंने काँचीनगर में श्री वरदराज की मूर्ति की स्थापना की। इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने द्वारिका में रसाल्लोड़जी तथा मन्न-नगरियों में से अन्य छः नगरियों में विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित कीं। प्रसिद्ध ग्रन्थ "श्रीकृष्ण कर्णामृत" के रचयिता लीलाशुक बिल्वभंगल को इन्हीं का शिष्य बताया जाता है। एक तीसरे विष्णुस्वामी का उल्लेख मिलता है जो बल्लभ-संप्रदाय के लोगों के विश्वास के अनुसार बल्लभाचार्य की गुरु परम्परा के एक प्राचीन आचार्य थे। डा० दीनदयालु गुप्त ने "भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऐनल्स" में प्रकाशित एक लेख के आधार पर यह बताया है कि भावभाचार्य और सायणाचार्य के गुरु श्री विद्याशकर थे जिनका दूसरा नाम विष्णुस्वामी था।^१

डा० भाण्डारकर ने विष्णुस्वामी का समय १३ वीं शताब्दी में माना है।^२ प्रो० भट्ट ने कुछ प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि विष्णुस्वामी १०वीं शताब्दी में अवश्य विद्यमान थे।^३ किन्तु फिर भी पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में विष्णुस्वामी के विषय में निश्चिन्त्य से यह बताना कठिन है कि विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विष्णुस्वामी का आविर्भाव कब हुआ और कहाँ हुआ। एक जनश्रुति यह भी है कि महाराष्ट्र में प्रचार पाने वाला भागवत-धर्म जो कि आगे चलकर "धारकरी सम्प्रदाय" के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी ज्ञानदेव तथा नामदेव आदि भक्त थे, अन्ततः विष्णुस्वामी मत का रूपान्तर ही था। इस सम्बन्ध में ताजादास के निम्नलिखित प्रसिद्ध श्लेष का उल्लेख किया जाता है :—

१. प्रो० भट्ट श्री बल्लभाचार्य को विष्णुस्वामी की शिष्य-परम्परा में नहीं मानते। उन्होंने लिखा है—“...The connection between Vishunswami and Vallabhacharya cannot therefore be accepted as historically and philosophically correct.”—Prof. G. H. Bhatt, (8th Oriental Conference, Mysore.)
२. बल्लभ और बल्लभ संप्रदाय (भाग १), पृ० ४२।
३. *Vaishnavism, Saivism and Other Minor Religious Sects*, p. 77
४. “V and Vallabhacharya.” (7th All India Oriental Conference,)—Prof. G. H. Bhatt, p. 449

नाम त्रिभोजन शिष्य, भूरसि सहस्र उन्नायः ।

गिरा गंग--उन्नायि काश्य रचना प्रसाधारः ॥

आचार्य हरिदास अनुत्तम आनन्द दादनः ।

तिहि माग्य बल्लभ विविन भुषु पावित परादनः ॥

मन्त्रा प्रथम सेवा सुहृद मन बल कम हरिदास रतिः ।

विष्णुस्वामी सम्प्रदाय हृद जानदेव मन्त्रीर भतिः ॥

—कर्मण्य ४८

परन्तु इसमें सम्पादन विवना है, यह कहा नहीं जा सकता । एवं अन्य प्राम्बुति है, जिनके अनुसार विष्णुस्वामी त्रिभिन्-प्रवेष्ट के साक्षात् से और कारेरी मन्त्री के विचारों पर रहते थे । इसी कारण उनको अपना विष्णुस्वामी भी कहा जाता है ।^१ यही है कि ये वेद-वेद-वेदों का अध्ययन कर आचार्य बने । महात्मा के साक्षात् दर्शन का सीधाय बड़े प्राप्त हुआ और बड़े बड़े के स्वयं का आनन्द का भाव तथा मोक्ष मार्ग की अनुभूति हुई थी । कहा जाता है कि विष्णुस्वामी ने बहुत समय तक भक्ति-मार्ग पर प्रचार किया था और न भक्ति का मुक्ति में अधिक महत्व देते थे । उन्होंने वेद, उपनिषद्, स्मृति, वेदांग, योग आदि समस्त आत्म-साहित्य के गहरा अध्ययन भी किया था ।

विष्णुस्वामी के विषय अनेक ग्रन्थों के नाम बताये जाते हैं । परन्तु ज्यों तब उनकी किसी ब्रह्मामी जाने वाली पुस्तकों में से प्रथम 'सर्वज्ञ सूत्र' ही एक ऐसी रचना है, जो प्राथमिक उत्पत्ति है । इस ग्रन्थ से विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्त और भक्ति-पद्धति का परिचय मिलता है । अध्यात्म में प्रथम दीक्षाओं में इस ग्रन्थ का उल्लेख हम पढ़कर किया है, जिनसे स्पष्ट होता है यह विष्णुस्वामी का ही रचना है । 'सर्वज्ञ-सूत्र' पर लिखित भाष्यों टीका के आधार पर विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के दार्शनिक स्वयं का मन्त्री-मार्ग स्पष्टीकरण हुआ है । विष्णुस्वामी के अनुसार "ईश्वर" त्रिभिन्नात्मक स्वयं है और वे अपनी "हृद्धारिणी मोक्ष शक्ति" के द्वारा 'आविष्ट' है । 'माया' ईश्वर के अधीन है । विष्णुस्वामी का इस ईश्वर को सत्य, चित्, ज्ञान, त्रिभिन्नात्मक एवं शुद्धात्मिक विषयकारी शक्ति भी कहा गया है । विष्णुस्वामी के ईश्वर के इस प्रकार, त्रिभिन्नात्मक भगवान् नाम पड़ने हैं ।^२ जो, विष्णुस्वामी के अनुसार, 'म्याविष्टात्मक' प्रथम अपनी अविष्टा द्वारा आच्छादित है और चिरा हुआ है । यह 'मन्त्रोपनिषद्' अध्यात्मिकी का आधार--स्वयं है । यह स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी है और स्वयं दुःख भी भोगा करता है । अतः ईश्वर और जीव में परस्पर भेद है । कुछ जनों में विष्णुस्वामी का दार्शनिक मत आध्यत्म से भिन्नता-जुद्धता दीख पड़ता है ।

1. Prof. Kane's History of Dharma Sutra, Vol. I. p. 271.

२. वेद-सूत्र कर्म—श्री परमहंस चतुर्वेदी, पृ० ६४ ६५ ।

हिन्दी कृष्ण-भक्त-कवियों को प्रभावित करने वाले उत्तर भारत के भक्ति-सम्प्रदाय

पिछले पृष्ठों में शंकर के मायावाद की प्रतिज्ञिया के रूप में दक्षिण में उत्पन्न चार दार्शनिक सम्प्रदायों और उनकी भक्ति-पद्धतियों का संक्षेप में परिचय दिया गया। यह भी दिखाया जा चुका है कि उक्त चार सम्प्रदायों के प्रवर्तक आचार्यों ने तथा उनके अनुयायी अन्य वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव-भक्ति और तात्त्विक सिद्धान्तवाद की स्थापना कर शंकर के मायावाद और निर्वर्तवाद का खण्डन किया। इन लोगों ने अपने मत का मङ्गल और विपक्षी मत का खण्डन करने के लिये प्राचीन ग्रन्थों पर भाष्य लिखने के साथ-साथ अनेक नवीन ग्रन्थों का भी प्रणयन किया। यद्यपि इनकी दार्शनिक विचार-धाराओं में थोड़ी-बहुत भिन्नता थी, तो भी सब का उद्देश्य—भक्ति-मार्ग को प्रशस्त करना ही था। इन सम्प्रदायों के अनुयायी-भक्तों के द्वारा भक्ति का प्रचार दक्षिण में ही नहीं, बल्कि उत्तरी भारत में भी हुआ। इन वैष्णव-आचार्यों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर ईसा की १४ वीं शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर भारत में कुछ अन्य वैष्णव-सम्प्रदाय भी पनपे जिनके द्वारा वैष्णव-भक्ति का व्यापक प्रचार समस्त उत्तरी भारत में हुआ। अपनी मधुर भावनापूर्ण विश्व-जनीन तत्त्व-राशि के कारण उस समय राम-भक्ति की ओर कृष्ण-भक्ति का स्वर अधिक ऊँचा हो उठा था। इसका श्रेय कृष्ण भक्ति के प्रचारक भावुक वैष्णव आचार्यों को है। मध्यकाल में रामानन्द के उपरान्त राम-भक्ति का प्रचारक कोई उतना समर्थ वैष्णव आचार्य नहीं हुआ। इसके विपरीत कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में श्री बल्लभाचार्य, श्री चैतन्य आदि आचार्यों ने अमृतपूर्व कार्य किया। इस काल में उपास्य-देव कृष्ण के भिन्न-भिन्न रूप को लेकर पनपने वाले सम्प्रदायों में निम्नलिखित चार प्रमुख सम्प्रदाय हैं :—

१—वल्लभ-सम्प्रदाय,

२—चैतन्य-सम्प्रदाय,

३—राधावल्लभ-सम्प्रदाय, और

४—हरिदासी सम्प्रदाय या सखी-सम्प्रदाय।

कृष्णोपासना को पहले ही श्री मध्व, श्री विष्णुस्वामी, श्री निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपनाया था। किन्तु उनके उपास्य-देव कृष्ण के रूपों में अन्तर था। मध्वाचार्य के कृष्ण स्वयं विष्णु के श्री सर्वगुण सम्पन्न परमात्मा थे। विष्णुस्वामी ने कृष्ण के गोपाल रूप को स्वीकार किया था। निम्बार्क ने अपनी उपासना में राधा-तत्त्व का भी समावेश कर राधा-कृष्ण के युगल-रूप को अपनाया था। मध्वाचार्य की कृष्णोपासना और विष्णुस्वामी की गोपालोपासना में मनोवेग के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अतएव आगे चलकर इसी कृष्णोपासना को अपना कर श्री बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तरी भारत के भक्ति-आन्दोलन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। यद्यपि इन दोनों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुनादिक रूप से अनुसरण

किया था तो भी अपने-अपने मत विरोध के कारण अपनी पूजा-पद्धति और भजन-धीर्मानों के द्वारा कृष्णोपासना को व्यापक रूप देते हुए वैष्णव धर्म को जन-समाज के अत्यन्त निकट पहुँचाने का प्रयत्न किया। इन दोनों ने अपने रामायत्नम अथवा गोपी-वत्सलम कृष्ण की उपासना द्वारा वैष्णव धर्म में कृतम शक्ति का संसार किया और समस्त उत्तरी भारत की जनता पर अपने ज्ञानाधारण व्यक्तित्व की छाप डाली।

बिन समय प्रज्जूमि में श्री चैतन्य और श्री बल्लभ मत के भक्तों ने अपने-अपने साधना मार्ग का प्रचार प्रारम्भ किया, समय-समय उभरी समय राधा-कृष्ण की सुगन्ध-उपासना का एक दूसरा भक्ति-प्रधान सम्प्रदाय प्रचलित हुआ जो 'रामायत्नम सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय एक अन्य सम्प्रदाय का भी उदय हुआ जिसमें राधाकृष्ण की सुगन्ध उपासना का सही-भाव से प्रचार था। इस सम्प्रदाय का नाम 'सखी सम्प्रदाय' पड़ा। उपर्युक्त चार सम्प्रदायों के अस्तित्व भक्त-कवियों द्वारा हिन्दी में कृष्ण-भक्ति के विपुल साहित्य का निर्माण हुआ। इन चार प्रमुख सम्प्रदायों और उनकी भक्ति-पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है। यथा :—

१. बल्लभाचार्य और उनका सम्प्रदाय

महाप्रभु बल्लभाचार्य का जन्म मनु १४७८ ई० में हुआ। इनके जीवन-वर्तित का विस्तृत परिचय 'बल्लभ चरित्रप्रद' में मिलता है। श्री बल्लभ महाराज भट्ट नामक तैलंग ब्राह्मण के पुत्र थे जो आन्ध्र प्रदेश के कलियाबाद नामक स्थान के निवासी थे। श्री बल्लभ की माता का नाम एम्बयामाता था। श्री बल्लभ भट्ट अधिकतर काशी में ही रहते रहते थे। जयः बल्लभ के समस्त संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन काशी में ही हुए थे। कहा जाता है कि बल्लभाचार्य जी ने १० वर्ष की आयु में ही वेद, वेदांग, दर्शन, तथा पुराणों का अध्ययन कर लिया था और वे काशी में प्रसिद्ध हो गये। अपने पिता के निधन के पश्चात् उन्होंने अनेक प्रधान तीर्थ-स्थानों की यात्रा की और अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ करके साधना का अध्ययन और ब्रह्मवाद सक्ति का प्रचार किया। तीर्थयात्रा में वे दक्षिण की ओर भी गये थे। इस यात्रा में उन्होंने दक्षिण के वैष्णव-आचार्यों के सिद्धान्तों का अध्ययन किया। यह प्रसिद्ध है कि कर्नाटक के विजय नगर साम्राज्य की राजधानी में बल्लभ ने माधव भगवत्सम्मी आचार्य आसराय के सम्भाषित्व में आध्यात्मिक तथा सांसारिक किया था और गूढ-गूढ मन्त्रों से उन मन्त्रों में उपस्थित नाभित्तों के उदये गये प्रलयों का समाधान कर उन्हें परास्त किया था और आचार्य की पदवी प्राप्त की। इस विजय पर प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने श्री बल्लभाचार्य जी का 'कनकाभिरूपा' कर स्वागत किया।

भारतवर्ष के प्रधान तीर्थों में भ्रमण करने के उपरान्त आचार्य ने कभी कल्याण, कभी मयुरा और कभी काशी में रहकर अपने भक्ति सिद्धान्तों का प्रचार किया। कहा जाता है कि श्री की प्रथम जन्म-भावा के समय गोवर्धन की

गिरिराज पहाड़ी पर एक भगवद् स्वरूप का प्राकट्य हुआ था, 'देवदमन' नाम से जिसकी अर्चा ब्रजवासी लोग अनन्य श्रद्धा और भक्ति के साथ करते थे। और अपनी दूसरी यात्रा में जब वे पुनः गोवर्धन पहुँचे तो ब्रजवासियों ने उनको उक्त स्वरूप के दर्शन कराये। वल्लभाचार्य ने उस स्वरूप का नाम "श्रीनाथ जी" या "गोवर्धननाथ" रखा। उन्हीं प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी का पाटोत्सव किया और भागवान् की सेवा-विधि स्थिर की। अन्त में एक बार वे काशी गये और वहाँ रहते हुए सन् १५३० में उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की।

वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के हेतु अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों का भी निर्माण किया था और "वल्लभ दिग्विजय" के अनुसार उनके ३५ ग्रन्थ कहे जाते हैं। परन्तु अभी तक केवल छोटे-बड़े ३० ग्रन्थ ही उपलब्ध हुए हैं, जो वल्लभ-संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। उनके लिखे १६ लघुकाय इलोकात्मक ग्रन्थ 'षोडश-ग्रन्थ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके ग्रन्थों में प्रमुख हैं—ब्रह्मसूत्र पर लिखा हुआ 'अणु भाष्य', पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्पदीप निबन्ध, भागवत की व्याख्या-सुबोधिनी आदि।

वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त "शुद्धाद्वैत" के नाम से प्रसिद्ध है। "शुद्धाद्वैत मार्तण्ड" में 'शुद्ध' का अर्थ 'माया सम्बन्ध रहित' दिया गया है। वल्लभाचार्य ने शंकर के 'अद्वैत' से भिन्नता दिखाने के लिए ही 'अद्वैत' के साथ 'शुद्ध' शब्द जोड़ दिया। शंकर ने अद्वैत में माया-शबलित-ब्रह्म को जगत् का कारण माना। पर वल्लभ ने माया से अलिप्त नितान्त शुद्ध ब्रह्म को जगत् का कारण माना है।^१ वल्लभाचार्य का यह शुद्धाद्वैतवाद "ब्रह्मवाद" या "अविकृत परिणामवाद" नाम से भी प्रसिद्ध है।

वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्, चित और आनन्द स्वरूप है। वह व्यापक है और सर्वशक्तिमान है। वह स्वतन्त्र है, सर्वश है और गुणों से वर्जित है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्म के सगुण और निगुण—दोनों रूप नित्य हैं। जो ब्रह्म अणोरणीयान् है वह महेता महीयान् भी है। पर ब्रह्म एक होकर भी अनेक है और स्वतन्त्र होकर भी भक्तों के अधीन है। ब्रह्म के तीन प्रकार माने गये हैं—(१) आधि दैविक ब्रह्म, (२) आध्यात्मिक अर्थात् अजर ब्रह्म, और (३) आधि भौतिक अर्थात् जगत् रूपी परब्रह्म।

जगत् सत्य है क्योंकि लीलानायक भगवान् स्वयं जगत् के रूप में फैला हुआ है। ब्रह्म कारण है, जगत् कार्य। जब कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य है। वल्लभ ने जगत् और ब्रह्म के सम्बन्ध को लपेटे गये वस्त्र से समझाया है। जिस प्रकार वस्त्र को फैलाने पर वस्त्र नहीं रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत् के रूप में फैला है और प्रलय काल में वही वस्त्र सिमटकर 'कारण' ब्रह्म के रूप में सूक्ष्म रूप में हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म का आविर्भाव जगत् के रूप में होता है और तिरोभाव की अवस्था

१. माया सम्बन्ध रहित शुद्धमित्युच्यते बुधः ।

— कथं हि शुद्ध ब्रह्म न भाविकम् ॥

—शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, २५

ये केवल ब्रह्मा ही रह जाता है। अक्षर ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, परन्तु परब्रह्म पुरुषोत्तम केवल अक्षर ज्ञान से ही मिलता है। ज्ञान से पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं होती। 'अक्षर-ब्रह्म' के ज्ञाननन्द का सम्मेलन 'गणितानन्द' रूपी है। अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम (पर ब्रह्म) के आनन्द में भागा का अन्तर है। हम रूपपूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का अनादृत्य धर्मों से स्वयं है : ऐश्वर्य, मोक्ष, मोक्ष, श्री, ज्ञान और मोक्ष ।

जैसे कि ऊपर कहा गया, अक्षर के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है, उसी प्रकार अक्षर और जीव भी सत्य हैं। वा० आचार्य ने अक्षर मन के ब्रह्म-जीव-अक्षर सम्बन्ध की स्पष्ट करने हेतु लिखा है कि परमात्मा ने एकाकी रूप में पूर्णतः प्रसन्न रहकर अपने को ही प्रकृति, जीवात्मा तथा अन्तर्यामी आत्मा में विभाजित किया और ये तीनों उसमें बसाए जाते हैं आत्म की विभक्तियों की प्रतीति निकले, परमात्मा की दृष्टि से ही प्रकृति में निरूपण आनन्द तथा जीवात्मा में केवल आनन्द का अभाव और तीनों में ये तीनों पूर्ण रूप में अवस्थित हैं। प्रमात्मा को जब हमसे करने की इच्छा होती है, तब पर करने आनन्द आदि गुणों के अभावों को निरोद्ध कर स्वयं जीव रूप धारण करता है। इस धारण में जिस समय जीव की इच्छा ही प्रधान है, माया का ब्रह्म ही सम्मुख नहीं रहता। जीव ज्ञान, साक्षात्कार और अक्षर होता है। मोक्षदानन्द अक्षरानु के अविशेष नन्दन से अक्षर का निर्गमन होता है और अविशेष विषय से जीव का आविर्भाव। प्रम मन में ईश्वर को विरक्त तमों का आकार कहा गया है। वह ईश्वर ही है और सत्य ही। निर्विकल्प है और सत्य ही। जो ब्रह्म मन और वाणी से परे है अक्षर, अक्षर ही, लक्ष्मी नाम से अपनी इच्छा मात्र से मोक्ष और नन्द ही सकता है।

ब्रह्मसम मन में जीव तीन प्रकार के हैं - (१) बुद्ध, (२) मुक्त, और (३) संतारी। यथा, श्री आचार्य के तिरुवाण के पूर्व जीव बुद्ध रहता है। ये वेद और अनुर-प्रकार के होते हैं। वेद जीव भी सर्वदा और पुष्टिभागीय भेद से विभक्त होते हैं। जीव सच्चिदानन्द मनवानु से निराला अभिन्न है। संतारी दशा में जब पुष्टिभागीय सेवा में मनवानु का संसर्ग अनुग्रह जीवों के उत्पन्न होता है, तब उनमें तिरुवाण आनन्द के तमों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः बुद्धावस्था में जीव स्वयं सच्चिदानन्द स्वस्व मन जाता है और मनवानु से अभेद प्राप्त कर लेता है। चिरंतन जीव भी ब्रह्म से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे माने से बने आदुष्यत जीवों से अभिन्न हैं। उसी प्रकार जीव व ब्रह्म अभिन्न है।

ब्रह्मसम जगत् की निरूपण मानने हैं। उसकी स्थापना व विनाश नहीं होता, केवल आविर्भाव व निरोद्ध ही होता है। ब्रह्मसम जगत् और संसार में अक्षर मानते हैं। यह एक सर्वथा नवीन विचार है। उनके अनुसार ईश्वर की इच्छा से ईश्वर के केवल रूप अक्षर का विस्तार-वस्तु है। परन्तु अक्षर अविद्या के कारण समस्त रूप पदार्थ है। संसार की प्रत्येक वस्तु अक्षर है। कोक, कामिनी, ईश्वर, ...

सब संसार हैं । लेकिन सृष्टि का अनादि प्रवाह 'जगत्' है, जो नित्य पदार्थ है । ज्ञान के उदय होने पर ममतामय संसार का नाश होता है ।

वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार अखिल रसामृत मूर्ति निखिल लीलाधाम श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है । रस रूप में होने के कारण वह मधुर लीलायें भी करते हैं, जिनमें सम्मिलित होना ही 'आनन्द-प्राप्ति' है । इसलिए कृष्ण के दो रूप हैं—(१) लोक-वेद कथित पुरुषोत्तम, और (२) लोक-वेदातीत पुरुषोत्तम । श्रीकृष्ण अपनी आनन्द शक्तियों से परिवेष्टित होकर अपने भक्तों के साथ व्यापी वैकुण्ठ में नित्य लीला करते हैं । यह लोक विष्णु के वैकुण्ठ से ऊपर स्थित है और गोलोक भी इसी वैकुण्ठ का एक अंश मात्र है । भगवान् में अनन्त शक्तियाँ हैं जिनमें श्री, पुष्टि, गिरा, कान्त्या, श्री स्वामिनी, चन्द्रावली, राधा, यमुना आदि १२ प्रधान हैं । क्रीडा के हेतु भगवान् का समग्र परिवार इस पृथ्वी पर अवतरित होता है । तब व्यापी वैकुण्ठ ही गोकुल के रूप में विराजता है ।

आचार्य वल्लभ के अनुसार कृष्ण की प्राप्ति ही मुक्ति है । इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए वे निवृत्ति-मार्ग से प्रवृत्ति-मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं ।

वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद भक्ति-साधना-मार्ग में 'पुष्टि-मार्ग' कहलाता है । पुष्टि या पोषण भगवान् के अनुग्रह को कहते हैं ।^१ जीव जब तक भगवान् के अनुग्रह या पुष्टि को प्राप्त कर नहीं पाता तब तक उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । साधन-मार्ग तीन प्रकार के हैं—(१) आधि भौतिक—कर्म-मार्ग है, (२) आध्यात्मिक—ज्ञान-मार्ग है, और (३) परम मार्ग—भक्ति-मार्ग है जो पुष्टि-मार्ग कहलाता है । ज्ञान-मार्ग से अक्षर ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, पुरुषोत्तम की प्राप्ति तो परम-मार्ग अर्थात् 'पुष्टि-मार्ग' से ही होती है । पुष्टिमार्गीय भक्ति के चार भेद हैं :—

१—मर्यादा पुष्टि-भक्ति,	३—पुष्टि पुष्ट-भक्ति,
२—प्रवाह पुष्टि-भक्ति,	४—शुद्ध पुष्टि-भक्ति ।

मर्यादा पुष्टि-भक्ति में भक्त भगवान् के गुणों का जानता हुआ भक्ति करता है । प्रवाह पुष्टि में भक्त कर्म में विशेष रुचि रखता है । पुष्टि पुष्ट-भक्ति में भक्त स्नेह-सम्पन्न हो जाता है । शुद्ध पुष्टि-भक्ति में पूर्ण प्रेमपूर्वक हरि की परिचर्या करता हुआ गुण-श्रवण, ध्यान आदि में दसचित्त रहता है । भजन, पूजन आदि साधनों के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, वह मर्यादा भक्ति है । किन्तु जो भक्ति बिना किसी साधन के भगवान् के अनुग्रह मात्र से स्वतः उदित होती है, जिसमें जीवों पर दया कर भगवान् अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं वह पुष्टि-भक्ति कहलाती है । यह रागात्मिका भक्ति (प्रेम सङ्कषणा) है । भगवान् का जिस पर अनुग्रह होता है उसे पहले भगवान् की ओर प्रवृत्ति होती है, भगवान् अच्छे लगते हैं । तदुपरान्त वह भगवान् के स्वरूप-

परिदय के लिए आज प्राप्त करता है। उसने गलवान् रमा-भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसकी तीन भूमिका हैं—(१) प्रेम, (२) आर्त्तक, और (३) आनन्द। अमन प्रेम की परिपुष्ट वृद्धा है। जो भक्त हम दया का महत्व जानता है, वह आगे सुखियों का निरन्तर कर देता है। इसी प्रीति, गौरव, श्रद्धा, आ-भंगवान् विद्या-पुरुष हैं। पुरिष्ट भावार्थ भक्ति में निरन्तर प्रति पुरुष और उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस प्रेम के उत्कर्ष के लिए भगवान् ने विद्वद्भक्त का आज और अपने मित्रों की उत्कृष्ट अभिमाना गया विद्वान् का होना आवश्यक है। इस प्रेम के बिना जीवन का नाश नहीं हो सकता। अभिजा विद्या से नष्ट होनी है और भक्ति विद्या का एक पक्ष है। परन्तु यह भक्ति भी भगवान् के अन्तर में ही सम्भव है। भगवान् का अनुग्रह ही पुरिष्टभागीय भक्त के सर्वोत्कर्ष का आधार है।

श्री बल्लभ ने भक्त की भगवान् की सेवा तीन प्रकार से करने का आदेश दिया है—सन्तुष्टा, विश्रान्त और गान्धारी। भगवान् के निमित्त ही अपने शरीर और उर्ध्व आधारी का एक-निमित्त से अपना 'सन्तुष्टा' है। मानव धर्म और सत्यता से और सब के द्वारा भगवान् को सेवा करना अपना 'विश्रान्त' और 'गान्धारी' कहलाती है। भावार्थ सेवा 'अन्तर' अर्थात् गयी है। श्री बल्लभ ने तीनों प्रकार की सर्वभाव से सम्बन्धित माना है तथा प्रत्येक स्थिति में भगवान् की दायित्व लेकर जो ही अपना रहा कि सम्बन्धित भक्त को सेवा उमा पर विनम्र रखने की कहा है। यही एक शक्ति में विनम्र हो जाए। विन्म्र भक्त की उनके विषय में अधिक भी विनम्र नहीं कर केवल यही सम्बन्धित भावित कि वह भगवान् का सेवक है। पुरिष्टभागीय भक्त की विनम्रता है कि श्री कृष्ण की उरग में गये विनम्र भक्त का 'आनन्द' नहीं हो सकता। जिस प्रकार गोपा ने 'सर्व भक्तों की विनम्रता करणा अन्त' कहा गया है, उमा प्रकार बल्लभ मन में कहा गया है—

सर्वान् सार्वभौमता निमित्त की कृपा: सार्वभौम ।

सर्वभक्तिरेव सततं रक्ष्यमित्येव मे कथि ॥

--भगवत्, उद्योत ६

श्री कृष्ण ने सार्वभौमता निमित्त की कृपा: सार्वभौम । भक्तों की अभिव्यक्ति नहीं कि शरणागति और बल्लभ भक्त ही बल्लभ सम्प्रदाय का सार्वभौम है।

श्री बल्लभाचार्य ने भगवत्-पद की प्राप्त करने के लिए भागवत् में उल्लिखित सम्प्रदाय भक्त की मराठवा करने हुए 'सुखोचिनी' टीका में उसके भाष्य-क्रम को आनन्द का आदेश दिया है। किन्तु इस सम्प्रदाय भक्तों ने आनन्द-निन्दन का आनन्द-सम्पन्न की भावना महत्व देते हुए 'अन्त-करणा प्रवर्ण' नामक भाष्य में अन्तर्गत 'सर्व सम्पन्न' अन्तर्गत 'सुखोचिनी' सुखी भक्त नामक उक्ति द्वारा भक्त की आनन्द सन्निध पुरी कर्मात् कृष्ण के प्रति आनन्द-सम्पन्न करने का आदेश दिया है। ऐसा कि आनन्द सम्पन्न सुख के विचार है—'पुरिष्ट-भक्तों में आनन्द के लिए सबसे पुरी आनन्दक दात यह है कि भक्त और वेद दोनों के प्रयोग से हुए हो बाद, हम पदों की भावना की है,

जो लोक को अनुसरण करने से प्राप्त होते हैं तथा जिनकी प्राप्ति वैदिक कार्यों के सम्पादन द्वारा कही गयी है। यह तभी हो सकता है जब कि साधक अपने को भगवान् के चरणों में समर्पित कर दे। इस समर्पण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवान् के स्वरूप का अनुभव और लीला-सृष्टि में प्रवेश हो जाने पर अन्त।”^१

ऊपर कहा जा चुका है कि वल्लभाचार्य ने प्रवृत्ति-मार्ग को ही निवृत्ति-मार्ग से श्रेष्ठ माना था। वे गृहस्थ थे। उनके गोपीनाथ एवं विट्ठलनाथ नामक दो पुत्र भी हुए। श्री वल्लभ जी का देहान्त होने पर श्री विट्ठलनाथ उनकी गद्दी पर बैठे। श्री विट्ठलनाथ ने सम्प्रदाय के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न किये।

पुष्टि-मार्ग के अन्तर्गत अनेक भक्त-कवियों ने हिन्दी में कृष्ण-भक्ति के विपुल साहित्य का निर्माण किया। ‘अष्टछाप’ पुष्टि-मार्ग की महत्वपूर्ण देन है, जिसके कवियों ने श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं को लेकर भजन-कीर्तन रचकर हिन्दी के भक्ति-साहित्य के भण्डार को भर दिया। उनके द्वारा उत्तर भारत के भक्ति आन्दोलन में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ।

२. चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय

समस्त उत्तरी भारत को, विशेषतः बंगाल को भक्ति-रस से आप्लावित करने का श्रेय महाप्रभु चैतन्य को है। आप भक्ति-रस की सजीव मूर्ति थे और थे—उदान्त मधुर भाव का जाज्वल्यमान प्रतीक। चैतन्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के समकालीन थे। श्री चैतन्य का जन्म सन् १४८५ में बंगाल के नदिया (शांतिपुर) नामक स्थान में हुआ। इनका जन्म का नाम विश्वम्भर था, बाट में वे अपने अनुयायियों द्वारा कृष्ण-चैतन्य कहे जाने लगे। बहुत गौर वरण के होने के कारण इनका नाम गौरांग भी पड़ा। अपनी १८ वर्ष की अवस्था में विवाह करके अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करते रहे। इस समय इनका मुख्य कार्य गम्भीर अध्ययन और अव्यापन था। इन्होंने समस्त शास्त्रों में, विशेषकर तर्कशास्त्र में निपुणता प्राप्त की। इनकी प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया। अतः दूसरा विवाह कर एक समय पितरों की श्राद्ध-क्रिया करने गया-धाम पधारे। वहाँ ‘ईश्वरपुरी’ नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव से उन्होंने भेंट की। कहा जाता है कि चैतन्य देव ईश्वरपुरी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और बड़ी संन्यास लेने का संकल्प लेकर लौटने पर घर-बार त्याग दिया। इनमें बहुत परिवर्तन आ गया। इसके विचार बदल गये। इन्होंने कर्मकाण्ड की कड़ी आलोचना की। मोक्ष के लिए हरिनाम-स्मरण और कीर्तन को एक मात्र साधन बतलाकर इन्होंने वर्णाश्रमवस्था को व्यर्थ बतलाया। इनकी इस नवीन विचार-धारा के समर्थक और इनके सहयोगी इनके शिष्य नित्यानन्द थे जिन्हें वे भाई के समान मानते थे। ये पहले घर में कीर्तन-भजन करते थे और प्रेम में मस्त होकर नाचा करते थे। इनकी आखों से प्रेमाश्रु की अद्विरल धारा बहा करती थी।

चैतन्य देव ने भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों में भ्रमण किया। वे दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल-प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी गये।^१ बहुत मान्य है कि तमिल-प्रदेश की अपनी यात्रा में वे बहुत भक्त-वर्ग जलधारों की प्रशंसाओं से परिचित और प्रभावित हुए हो। श्री ६०० मन्त्र भाग्यो ने कहा है कि चैतन्य नरनाथार के अग्र्य स्थान "आलवार विठ्ठलेश्वरी" में जाकर उनके गुरु सत्सदा की अनुविष्टान प्रशंसा अपने साथ ले गये।^२ फिर वे पूरी आदि प्रामाण्य-स्थानों में कई जगह एक समय करने हुए अपने मित्राणां का प्रचार करते रहे। यह प्रामाण्य है कि या चैतन्य अपने प्रसिद्ध दिना में कल्याण की भाक्त में उन प्रचार भाषादेश में जाने के कि वे मुक्ति हो जाने थे। इनका मौलिक-समय मन्त्र १५३३ में हुआ।

श्री चैतन्य के 'वचन' में स्थान देने योग्य ज्ञान यह है कि 'उपनिषद्' जगत् भाषाओं की भाँति अपने-अपने को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास नहीं किया और न उन्होंने 'प्रमाण' नहीं पर कोई भाष्य हो प्रमाण दिया। वे प्रमाण कृष्ण की सत्त्व-भाव की भाँति में हम तरह मान प्राप्त करने के कि मान मान के साथ-साथ भाष्योद्धार के लिए किसी प्रमाण की रचना करना उनके लिए संभव हो नहीं था। उनके स्थिति केवल दश श्लोक ही उपलब्ध है। इसी कारण उनके विद्वानों का मुख्यार्थिक रूप उनके अनुयायी गौड़ों द्वारा प्राप्त कर प्राप्त किया गया।

जिस समय चैतन्य का आधिपत्य हुआ था, उस समय अंगान में विन्दु-भक्ति का बहुत कम प्रचार था और कानो-पूजा और गाथों की प्रशंसा थी। उन परिस्थिति की प्रतिक्रिया चैतन्य पर पड़ी थी। इसके अभाव का दिग्गज चान्दराम में चैतन्य का पिछला जीवन व्यतीत हुआ, उस पर निराला, विनयमय, प्रसन्न, भक्तियोग और विद्यापति जैसे भक्तों और कवियों का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। इन सब के सम्मिश्रण में चैतन्य के ऊपर प्रेममय कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ सुहृद्भाव भक्ति का रंग चढ़ गया था। भगवान् का नाम सत्कीर्तन चैतन्य का अग्र्य लोक-प्रिय साधन था, जिसके द्वारा जन-साधारण को अपने सम्बोधन के प्रति आकृष्ट करने में वे सफल हुए। फलतः उनके शिष्यों की एक बड़ा मंडली संगठित हुई जिसमें प्रचारक-विद्या-मन्त्र और आर्द्धसाधन नाम के दो गहराया थे। ये दोनों अर्द्ध भक्त ही नहीं, बल्कि प्रगाढ़ शास्त्र-वेत्ता भी थे। चैतन्य-धर्म को लोक-प्रिय बनाने के हेतु विद्यामन्त्र ने तो सब के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। चैतन्य की अन्ध विद्या दरम्वरा में छः शक्तों का विविष्ट स्थान है, जो "पद्म-गो-वामी" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन शिष्यामणियों ने

1. "He visited all the shrines of Tamil Country and also Conjeevaram, Sri Rangam, Madura, Shyuli, Kumba Kozam, and Tanjore."—
"Sri Chaitanya Maha-prabhu"—Tiruvada Bhikshu : Bhakti Pradipa Tirtha, p. 79.

2. "The Life of Sri Goungana"—Sri. D N Ganguli, p. 45

वृन्दावन को चैतन्य मत के प्रचार का केन्द्र बनाया। वृन्दावन में रहते हुए चैतन्य-संप्रदाय की भक्ति का आस्थायी विवेचन प्रस्तुत करने के हेतु इन गोस्वामियों ने महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे। इनके तीन के नाम उल्लेखनीय हैं। वे हैं—रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और जीय गोस्वामी। रूप गोस्वामी के लिखे “भक्ति-रसामृत-सिन्धु”, “सङ्ख्यभ नील मणि” और “लघु भागवतामृत” भक्ति का शास्त्रीय विवेचन करने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। सनातन गोस्वामी के “श्रीमद् भागवत, दशम स्कन्ध की टीका” तथा “बृहद्भागवतामृत” और जीय गोस्वामी के “षट्मन्दिर” तथा “गोपाल-चम्पू” आदि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

चैतन्य मत “अचिन्त्य भेदाभेद” कहलाता है। कुछ लोग चैतन्य-संप्रदाय को माध्व-संप्रदाय के अन्तर्गत मानते हैं। इस सम्बन्ध में डा० मुशील कुमार डे ने अपने “वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेंट इन बंगाल” ग्रन्थ में बड़ी निष्पक्ष दृष्टि से तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके अनुसार माध्व-संप्रदाय और चैतन्य-संप्रदाय में दार्शनिक धरातल पर एकता नहीं है।^१ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि माध्व मत को ग्राह्य होने पर भी चैतन्य मत का दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वथा स्वतन्त्र है। माध्व की मूल दृष्टि द्वैत की है। अकिम चैतन्य मत “अचिन्त्य भेदाभेद” है। चैतन्य मत में परम तत्त्व स्वयं श्रीकृष्ण हैं। यह तत्त्व भक्तिदानन्त स्वतन्त्र अनन्त शक्ति में पूर्ण है तथा अनादि है। शक्ति और शक्तिगत में न तो परस्पर भेद है और न अभेद ही। इन दोनों का सम्बन्ध तर्कों के द्वारा अभिन्न है। अतः यह सिद्धान्त “अचिन्त्य भेदाभेद” की संज्ञा से अभिहित है। इस सम्बन्ध में रूप गोस्वामी ने अपने “लघु भागवतामृत” में लिखा है—

एकद्वयं च पुनरक्यं च तथासत्त्वमुतांशिता।

तस्मिन्नेकद्वयमायुक्तम् अचिन्त्यत्वात्तत्त्वशक्तितः ॥ १।५.०॥

श्री रूप गोस्वामी का कर्तृता है—“श्रीकृष्ण में अनन्त गुण हैं, वे असंख्य अप्राकृत्य गुणधाम्नी और अपरिचित शक्ति से सम्पन्न हैं और पूर्णानन्द धन उनका विषय है। ओ अहम् निगुण निर्विशेष और शून्य कहा गया है वह सूर्य-तुल्य श्रीकृष्ण के प्रकाश-तुल्य है।”^२

श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जब प्रकट है, तब उसे भगवान् कहते हैं, अन्यथा वह अज्ञा कहलाता है। अब उसी शक्ति कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट होती है, तब वह परमात्मा कहलाता है। प्रकाश विद्युत् ज्ञान का विषय है। परमात्मा योग का लक्ष्य है। परन्तु भगवान् का साक्षात्कार भक्ति से ही संभव है। पञ्चरूप के तीन रूप माने गये हैं—(१) स्वयं रूप, (२) लौकात्मक रूप, और (३) आवेश रूप। इन तीनों रूपों में कृष्ण

1. Vaishnava Faith and Movement in Bengal—Dr. S. R. De pp. 19-20

२. “लघु भागवतामृत”—दशम ५०, पृ० १२४, १२५।

या शास्त्र-मर्यादा का ध्यान नहीं होता। यही भाव अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचकर 'महाभाव' या 'राधा-भाव' के रूप में परिणत होता है।

चैतन्य मत में रस-साधना ही प्रधान साधना है। स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य भगवान् कृष्ण के प्रेम में इस तरह तन्मय हो जाते थे कि सारी सुधबुध खोकर उन्मत्त हो श्रीमन्ने-चिल्लाने भी लग जाते थे। यही भक्ति 'राधा-भाव' की कहलाती थी अर्थात् वे स्वयं राधा स्वरूप होकर कृष्ण के प्रेम में 'महाभाव' का अनुभव करते थे। इसी कारण लोग चैतन्य को राधा के अवतार के रूप में मानते थे। चैतन्य सम्प्रदाय की मधुर-भक्ति बल्लभ-संप्रदाय की मधुरा भक्ति से साम्य रखती है।

अन्य वैष्णव मतों की तरह चैतन्य-संप्रदाय में भी सत्संग, नाम महिमा, भगवान् की जीजा का कीर्तन, भजन, वृन्दावन वास, भागवत-श्रवण, गुरु-सेवा, तुलसी-पूजन आदि भक्ति के विभिन्न साधनों पर जोर दिया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चैतन्य मत में भगवद्-भक्ति का द्वार समाज की सभी श्रेणियों के लोगों के लिए खुला है। इस कारण उत्तर भारत के भक्ति-आन्दोलन में श्री चैतन्य देव का महत्वपूर्ण योगदान है। इस संप्रदाय के अन्तर्गत अनेक भक्त-कवियों ने हिन्दी में विशिष्ट कृष्ण-भक्ति-साहित्य का निर्माण किया और हिन्दी-भक्ति-साहित्य को समृद्ध किया है।

३. राधावल्लभीय संप्रदाय

ब्रजभूमि में चैतन्य और बल्लभ-संप्रदायों के भक्तों ने अपने साधना-मार्ग का प्रचार प्रारम्भ किया था। सोलहवीं शती के पूर्वार्द्ध में राधा-कृष्ण की युगल-उपासना को लेकर एक अन्य संप्रदाय ब्रजभूमि में प्रचलित हुआ जो 'राधावल्लभीय संप्रदाय' कहलाया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश थे। श्री हितहरिवंश के विषय में यह कहा जाता है कि वे प्रारम्भ में माध्व मतावलम्बी थे और बाद में उन्होंने निम्बार्क स्वामी की साधना-पद्धति का अनुकरण कर अपना अलग भक्ति-संप्रदाय चलाया। श्री हितहरिवंश जी ने वृन्दावन में एक मन्दिर बनवाकर उसमें राधावल्लभ जी की मूर्ति भी स्थापित की। लगभग सन् १५३४ ई० में उक्त मन्दिर के प्रथम 'पट-महोत्सव' के समय हितहरिवंश जी ने अपनी कृष्ण-भक्ति-पद्धति का सम्यक् प्रचार प्रारम्भ किया। उन्होंने अन्य आचार्यों की तरह अपने संप्रदाय के लिए न किसी दार्शनिक सिद्धान्त का निष्कर्ष किया, न कर्म और ज्ञान के साधनों की आवश्यकता ही बतायी। उन्होंने राधा और कृष्ण की प्रेम और आनन्द-लीला के ध्यान और मनन में तथा युगल-मूर्ति की पूजा में परमानन्द-प्राप्ति का साधन घोषित किया। उन्होंने कृष्ण से राधा की पूजा और भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया।

स्मरण रहे कि राधावल्लभीय संप्रदाय एक साधन-मार्ग था, तात्त्विक सिद्धांत की दृष्टि से वेदान्त के मिश्र-मिश्र वादों के अन्तर्गत आने वाला कोई 'वाद' नहीं था। हितहरिवंश के समकालीन भक्त नामादास जी ने अपने 'भक्तमाल' में राधावल्लभीय संप्रदाय की पर प्रकाश डाला है उनका छाप्य इस प्रकार है

“श्री हरिवंश गुसाईं भजन की रीति सुकुल कोउ जानि है ।

श्री राधाचरण प्रथम हृदय भति सुख दुखारी ।

कुंज केनि दम्पती सह्या को करत लवाली ।

सरस भट्टा प्रसाद प्रसिद्ध ताके भक्तिकारी ।

विधि निषेध नहि दाम प्रणम्य सत्कट व्रतधारी ।

श्री व्यास सुखम पथ अनुसरे सोई भजे पतिजानि है ।

श्री हरिवंश गुसाईं भजन की रीति सुकुल कोउ जानि है ।” - अंग ६०

राधावल्लभाय संप्रदाय को कुछ नाम निम्नांक भक्त श्री कृष्णदासजी राधा माताजी और कुछ लोग वैष्णव मत का । परन्तु डा० विश्वेन्द्र नाथक ने अपने ग्रन्थ “राधावल्लभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य” में यह सिद्ध किया है कि यह संप्रदाय अपनी माधन्य-पद्धति, विचार-भाषना, सेवा-पूजा आदि में किसी संप्रदाय का अनुगत नहीं है ।^१ वास्तव में गोस्वामी जी ने विभिन्न संप्रदायों की पद्धतियों का मान-कर अपनी स्वतन्त्र प्रणाली से इस संप्रदाय की स्थापना की । उन्होंने विधि-निषेध के बाह्याकार की एकात्म मिथ्याशंकर और उपेक्षणीय बनाया । उन्होंने अपनी वस्ती से माधुर्य भाव की प्रेम-जलमय मरिचि का अनेक स्वरूप प्रकट किया । उन्होंने प्रेम-विहास की स्थापना में वैदिक मर्यादा का आश्रय नहीं लिया और मैगमिक रूप में प्रभावित होने वाले प्रेम को लोक या शास्त्र की सीमाओं में बँधना अनुरोध बनाया । श्री हितहरिवंश जी के दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं- “राधा मुचामिनि” और “उत्तम बीरामी” । इन ग्रन्थों में राधाकृष्ण की कन्य-माधुरी और सेवा-माधुरी का विलासमय वर्णन है ।

राधावल्लभाय संप्रदाय का मूल आधार राधा-प्रेम है । उसके नीचे ही साधक का साधन और साधन निहित रहता है । आत्मात्म करन पर यह प्रेम ही ‘रम’ कर्तव्यता है । इसमें राधाकृष्ण-प्रेम की निरालम प्रेम की संज्ञा की गयी है । इसमें राधा की आराधना के बिना कृष्ण की आराधना का निषेध है । इसमें राधा के बिना कृष्ण की कर्मणा ही नहीं है । श्री हितहरिवंश ने राधा को परकीया नाम से पृथक् रत्न और राधिका जी को इष्टदेवी के रूप में मानने का उपदेश दिया । उनके अनुसार राधा की सत्ता स्वकीया-परकीया के रूप में न होकर स्वयम्भूत रूप में है । श्री दत्तदेव उपाध्याय ने लिखा है-“हरिवंश जी इस प्रकार न अवलोकने की दृष्टि की प्रणाली दृष्ट मानते हैं और न सुगम किछोर मन्दनम तथा भी वृषभाशु मयी जी । ने विलम्ब-विहारिणी श्री राधा को ही अपना हृदय मानते हैं । उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि राधा स्वतन्त्र परार्थात्मिका है । वह महासूक्ष्म कला है । वही मेधा-आराध्या है ।”^२

इस संप्रदाय के अनुयायियों ने विद्वान्-साधना की न अन्याय केवल अंगार की संयोग-सीलाओं को ही अपनाया है । इस संप्रदाय में राधाकृष्ण की कुंज-जीला

के मनन से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे 'परम रस माधुरी-भाव' कहा गया है। राधा और कृष्ण का मिलन नित्य वृन्दावन में सम्पन्न होने वाली नित्य-लीला है। वहाँ वियोग को कोई स्थान नहीं है। 'हरिवंशी' संप्रदाय वस्तुतः 'रस संप्रदाय' है। उसमें प्रेम-मूर्ति श्री राधा और कृष्ण के नित्य मिलन के अवसर पर साधक तन्मय भाव से उनकी सेवाओं में लगा रहता है।

संप्रदाय-प्रवर्तक श्री हितहरिवंश स्वयं श्रेष्ठ कवि थे और उनके पश्चात् इस संप्रदाय के अन्तर्गत अनेक भक्त-कवि हुए जिन्होंने अनेक भक्ति-प्रधान ग्रन्थों की रचना की। इन संप्रदाय के कुछ भक्त-कवियों ने ब्रजभाषा में विपुल भक्ति-साहित्य का सर्जन किया है।

४. हरिदासी अथवा सखी सम्प्रदाय

सोलहवीं शती में राधा-कृष्ण की युगल-उपासना को लेकर एक और सम्प्रदाय प्रचलित हुआ जो 'सखी सम्प्रदाय' कहलाया। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे, जिनके नाम पर उक्त भक्ति-सम्प्रदाय को 'हरिदासी सम्प्रदाय' भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मत निम्बार्क-सम्प्रदाय की ही एक शाखा है। श्री स्वामी हरिदास जी प्रारम्भ में निम्बार्क मत के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने गोपी-भाव को भगवत्प्राप्ति का एक मात्र साधन मानकर अपनी साधना-पद्धति की प्रतिष्ठा की। श्री हरिदास जी ने आरम्भिक काल में अपने सम्प्रदाय को वेदान्त के किसी बाद का अथवा अन्य किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए माध्यम नहीं बनाया था। उनका एक मात्र उद्देश्य राधाकृष्ण की युगल-उपासना का सखी-भाव से प्रचार करना था। बताया जाता है कि वृन्दावन में श्री स्वामी जी के समय में ही बिहारी जी का मन्दिर बनवाया गया था।

स्वामी जी के समकालीन भक्त नाभादास ने उनकी भक्ति-पद्धति का परिचय देते हुए लिखा है—

“आसधीर उद्योत कर 'रसिक' छाप हरिदास की।

जुगल नाम सौ नेम अपत नित कुंज बिहारी ॥

अबलोकन रहे केलि सखी सुख को अधिकारी।

गान - कला - गन्धर्व स्याम - स्यामा कौं सोषे ॥

.....”

नाभादास जी के कथन से यह विदित होता है कि स्वामी जी गानकला में निष्णात थे और अपने सुमधुर भजनो द्वारा श्यामा-श्याम की स्तुति किया करते थे। स्वामी जी की रची हुई 'केलिभाक्त' नामक पदावली विख्यात है जिसमें अन्तरंग के मधुरतम भावों की सुन्दर व्यंजना हुई है।

डा० विजयेन्द्र स्नातक ने सखी सम्प्रदाय को निम्बार्क सम्प्रदाय से पृथक् माना है। वे लिखते हैं—“कहा जाता है कि निम्बार्क सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का अनुसरण करके श्री स्वामी हरिदास जी ने अपना चलाया किन्तु सखी की

साधन-पद्धति में बड़ा मौलिक वेद है। स्वामी हरिदास जी के अनुसार सभी भाव में उपासना करने का विधान है जो निम्न के सम्प्रदाय में दृष्ट होना। सभी-सम्प्रदाय भेदाभेद मिटाने का भी प्रयत्न रूप में वर्तमान महत्त्व का है। .....
 दृष्टी सम्प्रदाय (कृष्णभक्त) में इस सम्प्रदाय की जो शिक्षा-पद्धति और साहित्य उपासना होता है, वह भी निम्नके सम्प्रदाय में सम्मिलित नहीं होता। इसमें स्वामी जी आराध्य मानने पर भी सभी रूप में इसकी प्राप्ति का विधान इस सम्प्रदाय में है जो स्वामीजी की दार्शनिक दृष्टि में सर्वथा असम्भव थी।

श्री हरिदास जी की शिक्षा-पद्धति में जो ज्ञान-दान-प्रवेश-भक्त में प्रविष्ट-प्राप्त मान्य स्थिति है, जिसमें इस सम्प्रदाय के मिथ्या-रूप है। इस सम्प्रदाय के अनुसार प्रिया के समस्त लीला-प्रदान प्रियम में है, जो प्रिया-प्रियम के प्रिया के लीला में। प्रिया-प्रियम एक प्राण का रूप है। दार्शनिक-रूप मान्य-भाव साधना की प्रवृत्ति के लिए है। श्री आनन्ददास के मुख से सर्वियों की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने लिए अपने किन्हीं का मुख नहीं है। आनन्ददास का प्रेम, प्रान्त में कीर्ति बुरा है। श्रीकृष्ण का प्रेम के रूप में नहीं है। इस व्यास-व्यास के रूप में प्रवृत्ति और निम्न सभीभाव है। प्रियम जब तक प्रिया का मुख नहीं है, तब तक वह व्यास या प्रियम है। प्रिया-प्रियम निम्न-प्रवृत्ति में है एक-दूसरे की स्तन-माधुर्य का प्राप्त करने हैं। दोनों के एक-दूसरे में भी एक-दूसरे का स्पर्श न होना पड़ने का विधान यह है। इसमें स्तन-प्रेम और स्तन-विरह का कल्पना नहीं हो सकती। साधना-प्रवृत्ति का यह प्रेम और निम्न विद्या-व्यवस्था प्रवृत्ति में प्रवृत्ति का प्रवृत्ति प्रवृत्ति है।

वज्रसौन्दर्य का प्रेम सर्वोपरि है। प्रवृत्ति यह व्यास-व्यास का निम्न विद्या-उत्तमो दुर्लभ है। वज्रसौन्दर्य सौन्दर्य की ही नहीं एक प्रवृत्ति है, क्योंकि वे निम्न-विद्या की विद्या महत्त्व की और उन्हें अपने मुख की प्राप्त नहीं। प्रवृत्ति मुख आनन्ददास की प्रवृत्ति की पूर्ण हो है। व्यासो हरिदास की के निम्न-विद्या-प्रवृत्ति का नहीं है। प्रवृत्ति-विद्या-विद्या के प्रवृत्ति-प्रवृत्ति है। वे व्यास में भी निम्न विद्या का प्रवृत्ति-विद्या में प्रवृत्ति नहीं जाते। निम्न प्रवृत्ति-प्रवृत्ति और प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति-विद्या-प्रवृत्ति जी का निम्न विद्या-प्रवृत्ति प्रवृत्ति है।

इस सम्प्रदाय के अनुयायी श्री हरिदास जी की लीला-प्रवृत्ति का प्रवृत्ति मानते हैं। श्री वज्रसौन्दर्य-व्यासो हरिदास जी व्यास-व्यास के इस निम्न विद्या की अन्य साधना है। स्वामी जी इस निम्न-प्रवृत्ति के उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति उनकी कृपा के बिना असम्भव है। श्री निम्न-विद्या का प्रेम उनकी कृपा में ही प्राप्त होता है। इसके लिए स्वामी जी 'सर्व-भाव' में साधना-प्रवृत्ति की प्रवृत्ति-प्रवृत्ति में हीन रहना चाहिए।

श्री स्वामी हरिदास जी स्वयं अष्टावक्र कवि हैं। उनके सम्प्रदाय के अनुयायी कुछ और भी भक्त हुए जिन्होंने वज्रसौन्दर्य में उत्तम साहित्य-साहित्य का निम्न विद्या है।

द्वितीय अध्याय
“कवि और काव्य”

तमिल के कृष्ण-भक्त-कवि : आळ्वार

तमिल में 'आळ्वार' शब्द अब साधारणतया उन द्वादश वैष्णव भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके पद 'नालायिर दिव्य प्रबन्धम्' में संगृहीत हैं। 'प्रबन्धम्' में कहीं भी 'आळ्वार' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल एक स्थान^१ पर यह शब्द आया है, परन्तु वैष्णव-भक्त के अर्थ में नहीं। नम्माळ्वार की रचनाओं में 'वैष्णव भक्त' के लिए 'अडियार' अथवा 'भगवर' शब्द ही मिलता है।^२ वस्तुतः 'आळ्वार' शब्द उन भक्त कवियों के जीवन-काल के पश्चात् ही प्रयोग में आया। इसका प्रथम प्रयोग श्री रामानुजाचार्य के समय में श्री पिल्लान द्वारा 'प्रबन्धम्' पर लिखी गई टीका में मिलता है।

'आळ्वार' शब्द का एक अर्थ 'मग्न होना' है। इस अर्थ में यह शब्द किसी भी ऐसे सन्त महात्मा के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सागर में गोता खाया हो।^३ कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि प्रारम्भ में यह शब्द केवल वैष्णव भक्तों के लिए न होकर, शैव,^४ जैन-भक्तों तथा भगवान् बुद्ध^५ के लिए प्रयुक्त होता था। 'आळ्वार' शब्द का एक दूसरा अर्थ 'शासन करने वाला' भी है (आळदल - शासन करना)। अतः 'आळ्वार' शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जो

१. नानमुक्कम निरुवन्तादि, पद संख्या १४।

२. निरुवायमोळी, ५।२।६।

३. "The word 'Alvar' has peculiar significance of its own. It means one who has sunk into the depths of his existence or one who is lost in a rapturous devotion to the Lord. It is a word quite descriptive of all god-intoxicated men."

—Grains of Gold : R. S. Desikan, p. 6.

४. South Indian Inscriptions, Vol. III, p. 102.

५. सीलकोशी, मोक्षकला, ८२ टीका।

भगवद्-भक्ति तथा भगवद्-पूजों के अनुभव में घटने से उत्पन्न भक्तभाव का प्रेमपूर्ण आधिपत्य करता है। यन्त्रु एवं यज्ञ-सम्बन्धित प्रदेश से उत्पन्न उन सारक वैष्णव-भक्तों के लिए ही प्रयुक्त होना है। इनमें यन्त्रु-आचार्य सदाशिव प्रताप है।

आठवारा भक्तों का जीवन काल की निर्दिष्टता करने से यहाँ पर्युक्त है। ऐसा कोई इतिहास-ग्रन्थ प्रायः नहीं पाया जिसमें आठवारा-सम्बन्धित प्राचीन-तत्त्व-सम्बन्धित सुरक्षित मिलनी ही और आठवारा भक्तों ने जो अपनी रचनाओं में काल-तीव्र-तत्त्व-आदि का स्पष्ट उल्लेख देना जीवन नहीं सम्भवा। संप्रदाय में प्रचलित ग्रन्थों में जो सामग्री मिलती है, उसके आधार पर आठवारों के आन्तरिक जीवन-काल की निर्दिष्टता करना शक्ति ही नहीं, अनुभव है। संप्रदाय में उपासित गुरु-परम्परा-ग्रन्थों में ही आठवारों की दीर्घ-पुरुष माना गया है और उस ग्रन्थ के अनुसार आठवारों का अवतार-काल ईसा से तीन बार सत्रह वर्ष के पूर्व पड़ा है।

आठवारों के जीवन-काल तथा जीवन-कृत का विवरण मुख्यतया तीन स्तरों से मिलता है :-

1. गुरु-परम्परा-ग्रन्थ जिनमें 'दिव्य सार चरितम्', 'गुरु-परम्परा प्रभावम्', 'रामानुजाचार्य दिव्य चरितम्', चरित-लिङ्ग-प्रयोजक' उपदेश-रत्नमाला', 'यतीन्द्र प्रथम प्रभावम्', 'प्राज्ञामृत' आदि मुख्य हैं।
2. 'नामावलि' दिव्य प्रयोगम् में सत्रह आठवारों द्वारा उक्त-वचन-कृत समसामयिक चरित्रों के अत्यन्त उल्लेख।
3. परम्परा एवं ग्रन्थों पर आगत मुख्य संप्रदायिक अज्ञान।

गुरु-परम्परा-ग्रन्थों में आठवारों की जीवन-चरित्रों से सम्बन्धित अनेक सम्प्रदायपूर्ण तथा अर्थोक्तिक कथाएँ दी गई हैं। इन कथाओं की कथाओं से विवेचित रखने वाले भावुक भक्तों की इनसे आनन्द प्राप्त हो सकता है। किन्तु अन्य-सम्बन्धों के लिए इनमें सत्य होना कठिन है। आठवार भक्तों की प्रायोगिक जीवन-चरित्रों की प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी असुविधा यह है कि गुरु-परम्परा-ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य साधनों से उन पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। यहाँ जहाँ साधनों से ज्ञान नहीं चलता, वहाँ बाध्य होकर गुरु-परम्परा-ग्रन्थों का ही सहारा लेना पड़ता है।

जो कुछ ग्रन्थों में जयन्तः, श्री टी० प० मोंगोपाय राजः, श्री म० श्रीनिवास अय्यंगरः, श्री प० राधक अय्यंगरः, श्री टी० आर० रामचन्द्र श्रीनिवासः

1. "Early History of Vaishnavism in South India."

2. "The History of Sri Vaishnavas."

3. "Tamil Studies."

4. आठवारकाल-कालनिले (तमिल)

5. "Early Tamil Religious Literature" in Indian Historical Q ly, Vol 18

आदि विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों से आधार लेकर आळवारों के जीवन-काल निश्चित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु उनमें पर्याप्त मतभेद है। जो मत अधिक समीचीन तथा तर्क-पुष्ट दीख पड़ता है, उसी को यहाँ लिया गया है। अधिकांश विद्वान् आळ-वारों का काल सामान्य रूप से चौथी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान् डा० काल्डवेल की वारणा कि आळवार रामानुज के शिष्य थे तथा उनके परवर्ती थे,^१ आधुनिक विद्वानों द्वारा अब पूर्णतया निरर्थक और भ्रान्त सिद्ध कर दी गई है।

आळवारों का क्रम और संख्या

हमारे सामने एक अन्य कठिनाई और भी उपस्थित है। वह यह कि वस्तुतः आळवारों का क्रम किम प्रकार निर्धारित था और उनकी संख्या क्या थी? आळवारों की संख्या साधारणतः १२ मानी जाती है। श्री रामानुजाचार्य के शिष्य श्री पिल्लान ने गुरु के आदेश पर 'दिव्य प्रबन्धम्' के पदों पर टीका तथा उनका सम्पादन करते समय एक संस्कृत श्लोक^२ द्वारा आळवारों के नामों की गणना कर उनका समय निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। इस श्लोक में दिये हुए क्रम के अनुसार आळवारों का क्रम इस प्रकार है :—

भुलत्ताळवार, पायमी आळवार, पेयाळवार, पेरियाळवार, तिरुमलिसई आळवार, कुलशेखराळवार, तिरुप्पान आळवार, तोंडरडीपोडी आळवार, तिरुमगे आळवार, मधुर कवि आळवार तथा नम्माळवार। ये नाम संख्या में केवल ११ ही आते हैं और आठवाँ की इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। श्री रामानुजाचार्य के एक दूसरे शिष्य श्रीरंगमदासी अमुदन ने 'दिव्य प्रबन्धम्' का सम्पादन करते समय आळवारों के नाम एक भिन्न क्रम से गिनाये हैं और उनकी सूची में मधुरकवि आळवार का नाम नहीं है। इसलिये डा० कृष्णस्वामी अय्यंगर ने विभिन्न क्रमों तथा सूचियों की पारस्परिक तुलना करके निष्कर्ष निकाला है कि उनमें दीख पड़ने वाली भिन्नता केवल श्लोक-रचना की कठिनाई अथवा लिखने के विशिष्ट उद्देश्य के कारण ही आ गई है।^३ अब, श्री वेदान्त देशिकाचार्य ने आळवारों का जो क्रम तथा नामों की सूची दी है, उसे कोई अन्य अधिक प्रामाणिक आधार न मिल सकने के कारण सर्वसम्मत समझा जाता है। वह इस प्रकार है :—

1. *Early History of Vaishnavism in South India*, p. 4.
2. भूतं सरदच महदाह्य भट्टनाथ, श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहन । भक्ताग्निरेणु परकाल मतीन्नु मिश्रान् श्री मत्पारांकुश मुनि प्रणतोऽसिनित्यम् ॥
3. *Early History of Vaishnavism in South India*, pp. 37-38
4. डा० शार० जी० भाण्डरकर ने भी इसी को उद्धृत किया है।

तमिळ नाम	संस्कृत नाम
१. पोयमै आठवार	१. मनोमोनी
२. मूतत्ताळवार	२. मूतयोनी
३. पेयाळवार	३. मन्त्रीया या ज्ञान योनी
४. निरुमानियई आठवार	४. भस्मवार
५. नम्माळवार	५. कडकोय
६. मधुरकथि आठवार	६. मधुर कवि
७. कुलशैलराळवार	७. कुलशैल
८. पैरियाळवार	८. विष्णुलाल
९. आडळ	९. मोक्ष
१०. तौन्दरुनीपोडी आठवार	१०. मन्त्रीधरिणु
११. तिरप्पाण आठवार	११. योनीदाहव
१२. निरुमने आठवार	१२. परमाय

इस क्रम के आठवार पर पंचम बार की प्राचीन, बाद के राज को राज तथा सोम सोम को भस्म काय क मानने की परिपाटी भी जन्म जाती है। ये सभी आठवार तमिळ-भाषी से और इनकी रचनाओं से इनके तमिळ नाम ही मिलते हैं। अतः ये तमिळ-प्रदेश में अपने तमिळ-नामों से ही अधिक प्रसिद्ध हैं।

‘नालायिर दिव्य-प्रबन्धम्’

आठवारों की रचनाएँ उनके जीवन-काल में संगृहीत नहीं हुई थीं। इनकी रचनाओं के जो नाम आज मिलते हैं, वे आठवारों के अपने दिने हुए नहीं मान्य पड़ते। इनके पद साक्षात्कारों तक केवल मौखिक रूप में जीवित रहे। इसलिए सम्भव है कि बहुत से पद भट्ट हो गये हों। यहाँ लक्ष्मी के अन्त में श्री नाथयुनि ने कई परिश्रम से इन पदों का संकलन किया और पद-वर्ती, विषय अथवा तन्त्र के आधार पर अलग-अलग नाम दिये। आठवारों की रचनाओं के संग्रह का नाम लक्ष्मी से ‘दिव्य-प्रबन्धम्’ अथवा ‘अमल्लिषेयम्’ अथवा ‘अनुग्रहपूरा दान’ पड़ा। श्री रामानुजाचार्य के समय में उनके एक शिष्य श्रीरंगमन्त्री अनुदान ने गुरु रामानुजाचार्य की स्तुति में तमिळ भाषा में एक गीत रचे थे, जिसको भी ‘रामानुज मूलाकारादि’ के नाम से ‘दिव्य-प्रबन्धम्’ में समाविष्ट किया गया है। इस पूरे संग्रह के पदों की संख्या ४,००० के लगभग है। अतः बुद्धिवा के लिए इस पद-संग्रह का ‘नालायिर दिव्य-प्रबन्धम्’ अर्थात् ‘चार सहस्र पावन पद’ की संज्ञा दी गई है।

अब आठवारों के जीवन-काल पर संक्षेप में प्रकाश डालकर उनकी रचनाओं और इनके अर्थ-विषय का परिचय दिया जाता है।

पोयगै आळ्वार (सरोयोगी)

आळ्वार भक्तों की परम्परा में प्रथम तीन आळ्वारों को 'मुदलाळ्वार' कहा जाता है। इन तीनों में भी पोयगै आळ्वार को 'आदि कवि' कहते हैं।^१ इनका जीवन-वृत्त तिमिराच्छित है। कहा जाता है कि इनका जन्म तमिळ-प्रदेश में कांचीपुरम के उत्तर भाग में स्थित 'तिरुवेहा' के एक तालाब में कमल पुष्प पर हुआ था। इनको विष्णु के शंख का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म तालाब के फूल से होने के कारण इनका नाम 'पोयगै' (तालाब) आळ्वार पड़ा। 'गुरु परम्परा' ग्रन्थों के अनुसार इनका जन्म ४२० ई० पू० में हुआ था। परन्तु आधुनिक विद्वानों को यह मान्य नहीं है।

'पोयगै' के नाम से एक दूसरे कवि का भी पता चला है जो तमिळ साहित्य के 'संचकाल' (दूसरी और तीसरी शताब्दियाँ) में जीवित थे। इस कवि की रचना 'इजिलै' है जो हाल में प्रकाशित हुई है। 'याप्पिरुगल विरुत्ति' नामक तमिळ-पिंगल व्याकरण ग्रन्थ में 'अन्तादि' छन्द के उदाहरण के लिए जो पद दिये गए हैं, वे पोयगै आळ्वार के ही हैं। इस ग्रन्थ में 'आर्ष-रचना' के उदाहरण के अन्तर्गत पोयगै आळ्वार के कुछ छन्दों में से छुटियाँ दिखाई गई हैं। डा० कृष्णस्वामी अय्यंगर^२ जैसे कुछ विद्वान् कवि पोयगै और पोयगै आळ्वार को एक ही व्यक्ति मानकर इनका समय दूसरी शताब्दी में निश्चित करते हैं। प्रो० ई० एस० वरदराज अय्यर^३ के मतानुसार इनका समय छठी शती के प्रारम्भ मानना चाहिए। सामान्य रूप से इनका समय चौथी या पाँचवीं शताब्दी माना जा सकता है।

पोयगै आळ्वार के जीवन की घटनाओं का पता नहीं चलता। अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इनके स्वभाव-चरित्र आदि के विषय में कुछ जाना जा सकता है। पोयगै आळ्वार बचपन से ही विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक पद में उन्होंने लिखा है कि इनके प्रारम्भिक जीवन का वातावरण भक्तिमय था। अतः अनुमान किया जा सकता है कि इन्होंने बचपन में विष्णु-कथाएँ सुनी होगी और इनका मन गोपाल कृष्ण की लीलाओं में रमा होगा। पोयगै आळ्वार के समकालीन कांचीपुरम के राजा भी ईश्वर भक्त थे।^४ और एक पद में इन्होंने लिखा है—“मेरा मुँह केवल उस चक्रधारी विष्णु की ही स्तुति करेगा। मेरे कान केवल उन्हीं की गुण-गाथाओं को सुनेंगे।

१. इतिहस मुनिवरकळ—एम० राधाकृष्ण पिल्लै, पृ० ४।

२. *Early History of Vaishnavism in South India*, pp. 72-73.

३. *A History of Tamil Literature*—Prof. E. S. Varadaraja Iyer, p. 254.

४. मूवर एट्टिय मोली विलक्कु—श्री पी० श्री आचार्य, पृ० ३७।

को मूर्खों से । मेरे हाथ केवल इन्हीं को समझार करके और किसी को नहीं ।” इसमें पांचवीं आठवार के दृष्टान्त प्रत्यक्ष भक्त होत का पता चलता है । इन्होंने योग ज्ञानादि का भी विशेष ज्ञान था ।^{१२} पंचेन्द्रियों को बल से कर लगाता भक्तान् के स्थान में इन्होंने अपने भक्तों की इन्द्रियों स्तुति की है । एक पद^{१३} में इन्होंने लिखा है कि मैं किसी पराधीन शत्रु की कामना नहीं करता । शत्रुओं की मर्णाति में नहीं आऊँगा और साधु-सन्तों की सेवा में ही लक्ष्य रखता ।

ये श्रेष्ठ हाथी से । ये पद इतिवृत्तों का भी इन्होंने विशेष ज्ञान था । धूम-धुमकर श्रेष्ठाय भाक्त का प्रचार करने के और श्रवार्थ रूप से एक स्थान में न रहे । इन्होंने धूमरे धर्मों का अवलोकन नहीं किया है और हमने वास्तविक महिम्ना की भावना ब्रीक्ष पड़नी है जो कि अन्य कुछ आठवारों में नहीं । इनका जीवन बहुत ही सादा था और भाक्त करना ही इनके जीवन का एक मात्र ध्येय था । प्रसन्नता और तिरस्कार आठवार जैसे परवर्ती आठवारों ने इनकी भक्ति-भावना को बड़ी स्तुति की है ।

रचनाएँ

पांचवीं आठवार के एक-सौ पद ‘मुरम तिरुवंतादि’ के नाम से विभक्त हैं । ये ‘जन्तादि’ छन्द में स्थित हैं और ‘दिप्प प्रबन्धम्’ के ‘श्रीवा’ विभाग में संवर्णित हैं । ये स्फुट पद हैं । इनमें कोई कथा वर्णित नहीं है । पद मुख्यतः भक्ति, उपदेश आदि से सम्बन्धित हैं । इन्होंने अपने एक पद में भक्त को सबसे सरल मार्ग बताया है :—“भक्त भिन्न रूप को चाहते हैं, वही उपाय रूप है । जिस नाम को चाहते हैं, वही उपाय नाम है । भक्त जिस वस्तु से भी उपासना करें, सभी वस्तु से भक्तवत् विष्णु उनका उपास्य बन जाता है ।”^{१४}

कुछ पदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख है और भगवत् वृक्ष, लीला इत्यादि का वर्णन है । कवि का मन विशेष रूप से कृष्ण की वास-सीताओं में रमा है । तिरुवरवम्, तिरुवैकटम् आदि तमिळ-प्रवेश के विष्णु-सत्त्वों में विष्णुभक्त विष्णु के अवतार-रूपों की भी स्तुति है ।

भूतसाठवार (भूतधोनी)

भूतसाठवार का नाम ‘बुधपरम्परा’ ग्रन्थों के अनुसार “तिरुवृत्त मन्त्र” (वर्तमान महावक्त्रीपुरम्) में माधवी पुर पर हुआ था । इनकी रचना में भी इनके जन्म-स्थान “मामलई” का उल्लेख मिलता है । इन्होंने विष्णु की पदा का अवतार माना

१. भूतल तिरुवंतादि, पद ११ ।
२. भूवर एष्टिय सोलो धिलवकु—श्री पी० श्री आचार्य, पृ० ३६ ।
३. भूतल तिरुवंतादि, पद ६४ ।
४. यही, पद १४ ।

जाता है। उनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये पोयगै आळवार के समकालीन माने जाते हैं। सामान्यतः इनको चौथी या पाँचवीं शती में जीवित मान सकते हैं। श्री राघव अय्यंगार ने इनका जीवन-काल पाँचवीं शती के उत्तरार्द्ध में माना है।^१

कहा जाता है कि ये बाल्यावस्था में ही सन्त, पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान के अपूर्व भण्डार और श्रेष्ठ भगवद् अनुरागी थे। इनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन्होंने वेद, उपनिषदों को अवश्य पढ़ा था। ये भी पोयगै आळवार की तरह धूम-धूमकर भगवद्-भक्ति का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। एक स्थान पर स्थायी रूप में न रहे। कहा जाता है कि ये सिद्ध-महात्मा थे। इनका जीवन अत्यन्त सादा था और इन्होंने अपना सारा जीवन भगवद्-भजन में बिताया। तम्माळवार ने इनकी बड़ी स्तुति की है। भूतत्ताळवार ने अपने एक पद में तमिळ भाषा के प्रति अपने अपार प्रेम का परिचय दिया है। 'भूत' का अर्थ पंचभूत संचालित जीवन है और भूतत्ताळवार का विश्वास था कि अपना भौतिक अस्तित्व भगवान् पर ही पूर्णतया आधारित है।

रचनाएँ

भूतत्ताळवार के सौ पद 'तिरुवंतादि' छन्द में रचित मिलते हैं और 'इरंटाम तिरुवंतादि' के नाम से 'प्रबन्धम्' के 'इयंपा' विभाग में संगृहीत हैं। ये स्फुट पद हैं। इनमें किसी कथा का निर्वाह नहीं है। कवि के समाधिमय क्षणों में मानस से निकले हुए अनुभूतिपूर्ण उद्गार भावमयी भाषा में अभिव्यक्त हुए हैं। भगवद् गुण, भक्ति की महिमा, शरणागति आदि वर्ण्य-विषय हैं। कवि ने विष्णु के अनेक अवतारों का स्मरण किया है। कृष्ण की बाल-लीलाओं की ओर भी संकेत है। अनेक वैष्णव-मन्त्रियों की स्तुति की गई है। पर्वतीय-क्षेत्रों का वर्णन करते समय प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है।

रहस्यवाद की सुन्दर झलक कहीं-कहीं देख पड़ती है। इनकी रचना का प्रथम पद बहुत प्रसिद्ध है—“प्रेम के दिये में अभिलाषा का घी डाल, स्निग्ध हृदय की बाती लगाकर, स्नेह प्रवित आत्मा के साथ मैंने नारायण के सम्मुख ज्ञान का दीप जलाया।”^२

पेयाळवार (महाद्योगी या भ्रान्त योगी)

कहा जाता है कि पेयाळवार वर्तमान मद्रास नगर के अन्तर्गत 'मैलापुर' नामक स्थान में किसी कुर्छे के लाल कमल पुष्प से प्रगट हुए। चूँकि इन आळवारों के जन्म,

परिवार इत्यादि के सम्यक् धर्म कृष्ण भी ज्ञान नहीं। इसलिए इसकी ऐसी उत्पत्ति की कल्पना जब मानस ने की तबो। मगध में पैयालवार के नाम से एक मन्दिर भी है। श्री सम्प्रदाय वाले इन्हें दिग्गू ने महान् का अवतार मानने हैं। कहते हैं कि भगवद्-भक्ति के परमादेश में दारिद्र्य होकर ये रोते, रोते, गाते, नाचते और नितनाते थे। अतः लोगों ने इन्हें पागल समझकर इनका नाम 'पैयालवार' रख दिया था।

इनका जीवन-यात्र भी विवाद का विषय रहा है। साधारणतया इनकी पीयूष आठवार और भूतसाठवार का समकालीन माना जाता है। वे परम वैष्णव-भक्त थे और जीवन भर वैष्णव-भक्ति का प्रचार करते रहे। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, और यथा समय कर लोगों को उपदेश देकर उनके अज्ञान-अन्धकार को दूर करते थे। इनका जीवन अत्यन्त सादा था और धन, कीर्ति आदि का मोह किंचित् भी नहीं था।

पीयूष आठवार, भूतसाठवार और पैयालवार—इन तीनों को 'मुनित्रय' भी कहते हैं। साम्प्रदायिक मतानुसार ये तीनों त्रयोविजय में और भगवान् द्वारा भक्ति-प्रचार के लिए भेजे गये थे और इनका अन्त एक ही महीने में हुआ था। इस प्रकार इन्हें समकालीन अज्ञानों का प्रवचन दिया गया है। ये तीनों आठवार पूर्णपरिचित नहीं थे। इनके एक-दूसरे से परिचिन होने के सम्बन्ध में एक बटना बहुत ही प्रसिद्ध है। एक दिन पीयूष आठवार भक्ति-प्रचार करने हुए 'शिकोइमूर' नामक स्थान में आ पहुँचे। वहाँ भी गयी थी। भारी वर्षा होने लगी और जम्बेरा भी झा गया था। भीमसे-भीमसे पीयूष आठवार आये और वहाँ से अपने को बचाने के लिए और रात गुजारने के लिए स्थान ढूँढने लगे। आखिर जहाँ एक छोटी सी कुटिया के बरामदे में सोने के लिए जगह मिल गयी और वे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा और उसने पीयूष आठवार से अपने लिए जगह माँगी। वह व्यक्ति भूतसाठवार थे। पीयूष आठवार ने यह कहकर कि यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, वो बैठ सकते हैं, भूतसाठवार को भी बैठने को जगह दी और दोनों आध्यात्मिक चर्चा करते रहे। इनमें में वहाँ एक तीसरे आदमी का भी जाना हुआ जिसने भी वहाँ से अपने को बचाने के लिए उस दोनों से थोड़ी जगह माँगी। ये पैयालवार थे जो कहीं से वहाँ आ पहुँचे। पीयूष और भूतसाठवार ने यह कहकर कि यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, वो बैठ सकते हैं, तीनों अड़े हो सकते हैं, पैयालवार को भी जगह दी। जब तीनों अड़े होकर भगवद् गुणगान करने लगे कि अज्ञानक डम्हे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों उनमें बीच में कोई अन्य व्यक्ति भी उपस्थित हुआ है। ये तीनों भक्त अपने मध्य साक्षात् भगवान् को पाकर प्रसन्न हुए। भगवान् ने उनसे कोई दर माँगने को कहा। जम, अम्हे को जाल के जलावा और क्या चाहिए? तीनों भक्तों ने भगवान् से यही प्रार्थना की कि हम सदैव आपका ही गुणगान करते रहें और आप ही का स्मरण हमें सर्वदा रहे, आप यही बरदान दे दें। कहते हैं कि उस समय दिव्यालोक का वहाँ झग गया। उस समय तीनों आठवार आनन्दानन्द में थे और उनके मुँह से कविता

फूट निकली। तीनों ने सौ-सौ पद गाये। इस घटना की पुष्टि पोयगै आळवार के एक पद^१ से होती है। इस घटना में आळवारो के सिद्धान्तो का मूल है। इससे इनकी विशाल-हृदयता का परिचय मिलता है।

कहा जाता है, पेयाळवार ने ही तिरुमलिसई आळवार को जो पहले कट्टर वैव-भक्त थे, शास्त्रीय बाद-विवाद में परास्त किया और उनको परम वैष्णव-भक्त बना दिया। इस सम्बन्ध में एक कथा भी प्रसिद्ध है। इससे ज्ञात होता है कि पेयाळवार बड़े ज्ञानी थे।

रचनाएँ

पेयाळवार के सौ पद 'मूंट्राम तिरुवंतादि' के नाम से 'प्रबन्धम्' में संगृहीत हैं। ये 'तिरुवंतादि' छन्द-विशेष में रचित स्फुट पद है। किसी कथा का आधार नहीं लिया गया है। इनमें भक्त-हृदय के वे उद्गार अभिव्यक्त हुए हैं जो कठोर से कठोर हृदय को भी द्रवित करने वाले हैं। भगवद् गुण, भक्ति की महिमा, शरणागति आदि के विषय वर्णित हैं। इनसे कवि के वेद, उपनिषद्, गीता आदि के ज्ञान का परिचय मिलता है। एक पद में कवि ने कहा है—'वह ईश्वर है, पृथ्वी, आकाश, आठो दिशाओं, वेद, वेदार्थ सर्वत्र अन्तर्निहित है। पर आश्चर्य यह है कि उसका निवास है मेरे हृदय में।'^१ इन्होंने भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया है। विष्णु के विभिन्न अवतारों का भी उल्लेख है। कृष्ण की बाल-लीलाओं की ओर संकेत है। कहीं-कहीं प्रकृति का सुन्दर चित्रण मिलता है।

तिरुमलिसई आळवार (भक्तिसार)

तिरुमलिसई आळवार का जन्म कांचीपुरम के पास स्थित 'तिरुमलिसई' (महीसपुर) नामक ग्राम में हुआ था। सम्प्रदाय में इनको विष्णु के चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक किंवदन्ती प्रचलित है, जिसके अनुसार ये भार्गव मुनि तथा कनकांगी नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुए थे और माता के परित्याग कर देने पर 'तिरुवाळन' नाम के एक व्याघ्र ने उस नवजात शिशु का पालन-पोषण किया था। इनके समय का निर्णय करना कठिन है। परन्तु इतना निश्चित है कि ये पल्लव-राजाओ के शासन-काल में ही जीवित थे। श्री राघव अर्च्यभार इनका जीवन-काल छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा सातवीं शती के पूर्वार्द्ध में मानते हैं। तिरुमलिसई के कुछ पदों में स्वचरित सम्बन्धो कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। एक जगह इन्होंने अपने को निम्न-जाति का बताया है।

कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ये कभी किसी स्त्री का स्तन-पान नहीं करते थे। अतः एक वृद्ध पुरुष यह समझकर कि यह कोई असाधारण बालक है, इन्हें गाय का दूध पिलाने लगा और आळवार के दुग्ध-पान करने के पश्चात् पात्र में शेष बचने

वाले दूध को ब्रह्म सुद्ध पीना था और अपनी पत्नी को भी पिनाता था। कुछ दिनों के पश्चात् उस बृहत् पुरुष को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'कलिकलम' रखा गया। आगे चलकर 'कलिकलम' निरुमतिमर्द का प्रवर्धन दिव्य बन गया।

यह प्रामाण्य है कि निरुमतिमर्द परमम में कट्टर जीव थे और इनका नाम 'शिवदास' था। उन्होंने जीव-धर्म पर कुछ ग्रन्थ भी रचे थे और जीव-धर्म का प्रचार किया था।^१ वेदाङ्गार और उन्म आश्रमीय कव-विवाद हुआ था और अन्त में शिव-दास पराजित होकर पराङ्गार के निध्न बन गये और अपना नाम 'निरुमतिमर्द' रखा था। पतञ्जल ने वे जीव, जैन और बौद्ध धर्मों के कट्टर विरोधी बन गये और वैष्णव धर्म के प्रबल समर्थक हो गये। इनकी रचनाओं में अन्य धर्मों का खण्डन मिलता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है -- "अमल या जैन मुक्त हैं, बौद्ध भग्न-बाल में पड़े हैं, शीव निर्दोष भ्रान्त हैं। विष्णु की पूजा नहीं करने वाले निम्न जलो के हैं।"^२ इससे इनके कट्टर वैष्णव-मन होने का पता चलता है।

निरुमतिमर्द के पक्षों की धृष्टि से विश्रुत होता है कि उन्होंने महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण आदि ग्रन्थों का अथवा अग्रधान किया था। ये सर्वज्ञ और समिद्ध के बड़े विद्वान् थे। अनुमान किया जा सकता है कि वेदाङ्गार के मरुर्द के आगे के पहले निरुमतिमर्द ने जैन, बौद्ध आचार्यों के पक्षों पर कट्टर विमल धार्यों का अध्ययन किया होगा। तभी उन्होंने स्वयं अपने को इन धार्यों में विद्वान् कहा है। इनकी सांख्य, न्याय, वैशेषिका, लक्षणा के योग-वर्णन का भी ज्ञान था। इनकी रचनाओं में श्री वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का मूल स्तंभ देखने को मिलता है। उनकी रचना में ही प्रथम बार आठवार-साहित्य में पौरोषत्र धर्म के व्यवहार का वर्णन मिलता है।^३

निरुमतिमर्द सिद्ध-योगी थे। इनकी योग शक्ति के सम्बन्ध में कई किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जबकि निरुमतिमर्द जीव-धर्म की स्तुति कर वैष्णव बन गये थे, इसविषय शिवजी ने विष्णु की उपासना में शीव आठवार की परीक्षा लेनी चाही। शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर निरुमतिमर्द के घर भौंरने लगे कहा। निरुमतिमर्द ने यद्यपि कुछ सौम्यता नहीं चाहा तो भी शिवजी के बार-बार आग्रह करने पर अन्त में पूछा कि आप मुझे मोक्ष दिला सकते हैं और मेरी आयु की बढ़ा सकते हैं? शिवजी ने इन योगी कामों में अपने को समर्थ बताकर और कुछ भाग्य की कहा। इस पर

१. आठवारमन कामनिर्णय - श्री एम० रामचन्द्र अय्यंगार, पृ० ३२।

२. "Bhaktisara" : Sri Salla—"Vedant Kesari", Vol. 31, p. 189.

३. नामसुखम सिद्धवन्तादि, पद ६।

४. Journal of Indian History, Madras, Vol., 21 (1942) p. 83

तिरुमलिसई हँस पड़े। शिवजी इसको अपनी अवहेलना समझकर क्रुद्ध हुए और उन्होंने तिरुमलिसई को भस्म कर देना चाहा। परन्तु तिरुमलिसई की दृढ भक्ति-भावना और योग-शक्ति को देखकर उनकी प्रशंसा की और 'भक्ति-सार' नाम उनको दिया। कहा जाता है कि तिरुमलिसई आळ्वार ने अपनी योग-शक्ति से 'श्रुतिसार' नामक प्रसिद्ध सिद्ध-योगी तथा अन्य अनेकों मतवादियों को पराजित किया।

एक अन्य जनश्रुति के अनुसार तिरुमलिसई ने एक वृद्धा स्त्री को जो उनकी सेवा करती थी, युवती बना दिया और उस स्त्री के सौन्दर्य पर मोहित तत्कालीन पल्लव राजा ने उससे विवाह कर लिया। कुछ समय के पश्चात् राजा ने उस स्त्री के सौन्दर्य को और भी बढ़ता देखकर उसका रहस्य पूछा। राजा ने पुनः यौवन को प्राप्त करने की इच्छा से 'कणिकन्न' से, जो तिरुमलिसई आळ्वार का शिष्य था और जो राजा के यहाँ भिक्षा माँगने जाता था, अपनी इच्छा प्रकट की और तिरुमलिसई को बुला लाने को कहा। 'कणिकन्न' के यह कहने पर कि तिरुमलिसई राजा के प्रलोभनों में नहीं आर्येंगे, राजा क्रुद्ध हुआ और 'कणिकन्न' को देश-निकाले का दण्ड दिया। कणिकन्न ने तिरुमलिसई के पास आकर सारा वृत्तान्त सुनाया तो तिरुमलिसई भी उसके साथ निकलने को तैयार हो गये। फिर इन्होंने मन्दिर के अन्दर जाकर प्रार्थना की—“हे वात्सल्यमय भगवान् ! कणिकन्न इस नगरी को छोड़कर जा रहा है और उसके साथ मुझे भी जाना होगा। इसलिए आप भी आदि शेष रूपी शैया को समेटकर मेरे साथ चलने की कृपा करें।” कणिकन्न सहित तिरुमलिसई आळ्वार के नगर के बाहर जाने पर नगर में अन्धकार छा गया। इस दुर्वस्था को देखकर राजा तिरुमलिसई और कणिकन्न के पास आया और क्षमा माँगने लगा। तिरुमलिसई ने जब राजा पर दया कर, भगवान् से अपने लौटने की प्रार्थना की और भगवान् ने भी ऐसा ही किया। पुनः वे अपने निवास-स्थान को आ पहुँचे। उस स्थान पर स्थित मन्दिर आज भी 'यथोक्तकारी' के नाम से प्रसिद्ध है।^१

कहते हैं कि एक बार तिरुमलिसई कुम्भकोणम नामक नगर में स्थित विष्णु-मन्दिर के दर्शनार्थ गये थे। वहाँ कुछ ब्राह्मण वेद-पाठ कर रहे थे। तिरुमलिसई को देखकर उन्हें नीच जाति वाला तथा वेद-वाक्य के श्रमण का अनधिकारी समझकर ब्राह्मणों ने वेद-पाठ बन्द कर दिया। तिरुमलिसई उनके अभिप्राय को समझकर वहाँ से उठकर अन्यत्र चले गये। जब ब्राह्मणों ने पुनः वेद-पाठ शुरू करना चाहा, तब किसी को भी याद नहीं आया कि उन्होंने कहाँ वेद-पाठ बन्द किया था। उसे तिरुमलिसई का अपमान करने का फल समझकर, वे तिरुमलिसई के पास आकर क्षमा माँगने लगे। तिरुमलिसई ने उन्हें वेद का वह वाक्य बताया, जहाँ से उन्हें प्रारम्भ करना था। यह भी कहते हैं कि श्री वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायियों में तिलक लगाने

के लिए धी चूर्ण का प्रयोग इन्होंने भी पहले-पहल किया था ।^१ युर-परम्परा-ग्रन्थों के अनुसार ये सैकड़ों वर्ष जीवित रहे ।

रत्नमालाएँ

तिरुमळिसई आळ्वार की दो रत्नमालाएँ “प्रबन्धम्” में संगृहीत मिलती हैं—
“नाममुखन तिरुवन्तादि” तथा “तिरुवन्धविरत्नम्” । यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कई रत्नमालाएँ की थीं और उनसे मनुष्ट न होकर उन्हें कापेरी मन्त्री में हाव दिया और कई रत्नमालाएँ सरिता के प्रवाह में बह गयीं और केवल “नाममुखन तिरुवन्तादि” तथा “तिरुवन्धविरत्नम्” प्रवाह के साथ न बहकर अपने आप किनारे की ओर जोड़ आयीं ।

“नाममुखन तिरुवन्तादि” आळ्वार की रत्नमाला में सबसे पहले रचित मङ्गल पड़ती है । इसमें ‘वन्तादि’ छन्द में रचित १०० पद एकत्रित हैं । इसमें विष्णु को परमात्मा मानकर शिव और ब्रह्मा को उनकी कृति बताया गया है । भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता, भगवान् के वात्सल्य, प्रेम आदि विशिष्ट गुणों का वर्णन है । सभी पद भक्ति तथा उपदेशपरक हैं । विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख है । पर कृष्णावतार में कवि की आस्था है । मन्वार की सारहीमता, जयवद-ध्यान करने में आनन्द, धरमावलि आदि विषय भी वर्णित हैं । कहीं-कहीं प्रकृति-वर्णन की सुन्दर छटा है ।

“तिरुवन्धविरत्नम्” में १२० पद हैं । यह विभिन्न राज्यों में है । इसका पूर्वार्द्ध वैष्णव-धर्म के उपदेशों से सम्बन्धित है । वेद, उपनिषदों का शार दिया मिलता है । ‘नाममुखन तिरुवन्तादि’ की अपेक्षा इसमें धर्म के सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण है । उत्तरार्द्ध के कुछ पदों में एक विरहिणी नायिका के रूप में भगवान् से मिलने के लिए अनुरता प्रकट की गई है । आळ्वार-साहित्य में प्रथम बार नायक-नायिका के बीच विरह-संलग्न के रूप में भगवान् और भक्त के बीच मिलन-आनुरता तिरुमळिसई की रचना में ही वर्णित हुई है ।

नम्माळ्वार (शठकोप)

आळ्वार-गोष्ठी में नम्माळ्वार का स्थान सर्वोपरि है ।^२ दक्षिण के समस्त वैष्णव-भक्ति-साहित्य के इतिहास में नम्माळ्वार की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है ।^३ नम्माळ्वार, जठकोप, पराकुवा, मकुवाभरण, मारन आदि नाम से भी प्रसिद्ध हैं । कहते हैं कि यौवनावस्था में ‘जठ’ नामक वामु चर, जो मनुष्यों की पीड़ित करता है, अपना कोप प्रदर्शित कर इन्होंने भगाया था । अतः इसका नाम ‘जठकोप’ पड़ा ।

1. History of Tamil Language and Literature—Prof. S. Vaidyanar Pillai, p. 120.
2. The Holy Lives of Azhvans or Dravida Saints—A. Govindacharya, p. 191.
3. Studies in Tamil Literature and History—V. R. R. Dikshitar, p. 103.

‘वकुल नामक पुष्प को धारण करने से ‘वकुलाभरण’ तथा अन्य मतावलंबियों को अपने तर्क रूपी अंकुश से परास्त करने से ‘पराकुश’ नाम इनको मिले ।^१

नम्माळवार का जन्म पांडिच देश में तिरुनेलवेली जिले में ताम्रवर्णी नदी के किनारे पर स्थित तिरुकुल्लूर (वर्तमान आळवार तिरुनगरी) में हुआ था । जिस तरह अन्य आळवारों को विष्णु के आयुष-विशेष या आभूषण-विशेष का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार नम्माळवार को विश्वक्सेन का अवतार माना जाता है । इनको ‘अवयवी’ तथा लेश आळवारों को ‘अवयव’ भी कहते हैं । इनका जीवन-काल बहुत से विवाद का विषय रहा है । यह पाँचवीं शती से नवीं शती तक दोलायमान है । गुरुपरम्परा-ग्रन्थों के अनुसार इनका जन्म कलियुग-प्रारम्भ के ४३वें वर्ष में अर्थात् आज से ५००० वर्ष पूर्व हुआ था । यह मत विश्वसनीय नहीं हो सकता । आधुनिक विद्वानों में डा० कृष्ण स्वामी आय्यंगर इनका जीवन-काल छठी शताब्दी में मानते हैं ।^२ श्री टी० ए० गोपीनाथ राव ने अनामलाई के शिलालेख के आधार पर, इनका काल नवीं शताब्दी बताया है ।^३ श्री वी० आर० आर० दीक्षितर ने वेलवोकुडी दान-पत्र के आधार पर इनका समय सातवीं शताब्दी माना है ।^४ यही मत अधिक समीचीन मान्य पड़ता है ।

नम्माळवार के पिता का नाम करिमारन तथा माता का नाम उदयनंगी था । इनके पिता पाण्ड्य राजा के यहाँ एक उच्च पदाधिकारी थे और आगे चलकर बलुदिवळ्ळनाडू नामक एक छोटे राज्य के अधीश हो गये । बहुत समय तक कोई सन्तान न होने पर करिमारन ने पत्नी सहित तीर्थाटन कर श्री विष्णु भगवान् से पुत्र-सौभाग्य प्रदान करने की प्रार्थना की । कहा जाता है कि उस पर विष्णु भगवान् ने स्वयं उनके पुत्र रूप से अवतार लेने का वायदा किया था । जनश्रुति के अनुसार बालक नम्माळवार ने जन्म लेने के उपरान्त १० दिनों तक न तो अपनी आँखें खोली और न अपनी माता का दूध पिया, और न रोया भी था । अतएव इनके माता-पिता, बारहवें दिन इन्हें स्थानीय विष्णु-मन्दिर में किसी इमली के वृक्ष के कोटर में छोड़ आये । वही पर नम्माळवार १६ वर्ष तक योग-मुद्रा-धारण किये पड़े रहे और कहते हैं कि विष्णु भगवान् ने इसका पालन-पोषण किया था ।

योग-मुद्रा से इनके जागने के सम्बन्ध में एक विचित्र घटना बतायी जाती है । कहा जाता है कि मधुरकवि नामक एक विद्वान् ब्राह्मण उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए जब अयोध्या पहुँचे, तब उन्होंने दक्षिण दिशा में एक विचित्र ज्योति-स्तम्भ देखा । उन्हें ऐसा लगा कि वह ज्योति-स्तम्भ उनका आमन्त्रण कर रहा है ।

१. श्री भगवद् विषयम्—ए० रंगनाथ मुदालियर, पृ० १८-१९ ।
२. *Early History of Vaishnavism in South India.*
३. *History of Sri Vaishnavas*, pp. 18-21.
४. *Studies in Tamil Literature and History* pp 104-105

इस सार्वत्रिक नियन्त्रण से आकर्षित होकर मधुर कवि हजारों मील दक्षिण की ओर, उस ज्योति की दिशा में चले । कई पुष्प-क्षेत्रों को पार करते हुए, अन्त में ताम्रवर्णी नदी के किनारे पर विष्णु मन्दिर के इम्नली कृष्ण के पास आ पहुँचे । अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि वह ज्योति सोन निष्ठावस्था में विराजमान नममाळवार के पारीर में ही स्फुरित हो रही है । इन्होंने कीर्तुल्लसता एक पत्थर उठाकर नममाळवार के सामने पटक दिया । उनकी आवाज सुनते ही 'नममाळवार' की आँखें खुल गयीं और दोनों के बीच आध्यात्मिक बंधन होने लगी । कुछ नममाळवार की श्राव-गांधि में कुछ बाह्यतन्त्र विद्वान् मधुरकवि इनसे प्रभावित हुए कि उन्होंने नममाळवार को निज मृत के रूप में अपसाया । नममाळवार मधुरकवि ने अपने आचार्य के मुख से निकलते आने वाले पदों को यथाक्रम लिपिबद्ध किया । वे ही अब नममाळवार की रचनाओं के नाम से मंजुहीन हुए हैं ।^१

अद्यपि सभी गुणपरम्परा ग्रन्थ एक ही स्वर में जोरित करने हैं कि नममाळवार ने इमली के पेड़ के कोटर में रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था और दुनिया में उनका कोई सम्बन्ध न था, तथापि नममाळवार की रचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे समाज में अवश्य रहे थे और भीतर मनुष्य जीवन की समस्याओं का सामना करते ही करमा पड़ा था । अतः इनकी रचनाओं में न्यायीय समाज का चित्रण मिलता है । कुछ पदों में ललित-प्रदेश के अनेक स्थलों का नामा वर्णन है जो उन स्थलों को घिना देखे सम्भव ही न था । इनकी रचनाओं में इनके पूर्व के ललित-साहित्य में प्राप्त होने वाली सभी साहित्यिक परम्पराओं का भिर्बाह हुआ है । अतः कहा जा सकता है कि इन्होंने ललित-साहित्य का नममीर अध्ययन किया था । वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान् थे । क्योंकि इनकी रचनाओं में वेद, उपनिषद् तथा गीता का सार का समावेश हुआ है ।

नममाळवार की अन्य जीवन-घटनाओं का पता नहीं चलता । ये अधिवाहित ही ही रहे और सासारिक वस्तुओं में इनका मोह न था । कहा जाता है कि वे केवल ३५ वर्ष तक ही जीवित रहे ।

रचनाएँ

नममाळवार के लिखित या ग्रन्थ 'दिव्य-प्रबन्धम्' में सूचीकृत है :—

- १—तिरुविक्रमम्,
- २—तिरुवाचिरियम्,
- ३—पेरिय तिरुवन्तादि, और
- ४—तिरुवायमोळी ।

'तिरुवायमोळी' नममाळवार का सबसे बड़ा ग्रन्थ है और यह 'दिव्य-प्रबन्धम्' का पूरा जीवा भाग बन गया है ।

‘तिरुविस्तम’ को ऋग्वेद का सार कहा जाता है । इसमें १०० पद हैं । इसमें भगवान् के प्रति प्रेम और तन्मय भाव के सम्बन्ध में विस्तार से कहा गया है । कवि ने स्वयं को विरहिणी नायिका के रूप में और भगवान् को प्रियतम-नायक के रूप में मानकर माधुर्य-भाव से भक्ति-भावना प्रकट की है । नायिका का प्रियतम से मिलने के लिए आतुर होना, समस्त प्रकृति को अपने प्रतिकूल पाना, विह्वल होना, नायक की प्रतीक्षा करते-करते क्षीण होना, मेघ, पक्षी द्वारा सन्देश भेजना, अन्त में मरने तक को तैयार हो जाना आदि बातों का विशद वर्णन है । कथा में प्रबन्धात्मकता की छटा है । ऊपर से देखने पर यह एक लौकिक प्रेम-काव्य मालूम पड़ेगा । परन्तु इसमें कवि ने विरहिणी नायिका के रूप में भगवान् के प्रति अपनी स्थिति का ही वर्णन किया है । यह मधुर भक्ति का उत्कृष्ट ग्रन्थ है । यह रहस्यानुभूतियों का भण्डार है । कवि ने तमिल के ‘संघकाल’ के काव्यों में प्राप्त होने वाली लौकिक प्रेम सम्बन्धी सभी साहित्यिक परम्पराओं को लेकर उनका उपयोग इस प्रकार कर दिया है ।

‘तिरुवाच्चिरियम’ में ७ पद हैं तथा ‘पेरिय तिरुवन्तादि’ में ८७ पद हैं । इनको क्रमशः यजुः और अथर्व वेदों का सार कहा जाता है । इनमें कोई कथा वर्णित नहीं है । सभी पद भक्ति तथा उपदेशपरक हैं । इनमें भगवद् स्वरूप, गुण, विभूति, भक्ति-तत्त्व, शरणागति तत्त्व आदि की चर्चा है ।

‘तिरुवायमोळी’, नम्माळवार के ग्रन्थों में ही नहीं, बल्कि समस्त आळवार-साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । ‘तिरुवायमोली’ का अर्थ है—‘संत महात्मा के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी’ । ‘वायमोळी’ शब्द प्राचीन तमिल-साहित्य में ‘वेद’ के लिए प्रयुक्त हुआ है ।^१ इसमें १,१०२ पद हैं, जो विभिन्न राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं । ‘तिरुवायमोळी’ को सामवेद का सार कहा जाता है । इसके स्फुट पद दशकों में बटे हैं और प्रत्येक ग्यारहवें पद में फल-श्रुति है । इसमें भक्ति, उपदेश, शरणागति, गुरु-महिमा आदि विषय वर्णित हैं । उच्चकोटि के दार्शनिक विचार भी अभिव्यक्ति हुए हैं । माधुर्य और सख्य-भाव से भक्ति का विवेचन हुआ है । इसमें भी अनेक दशकों में नायक-नायिका के माध्यम से जीवात्मा-परमात्मा सम्बन्ध की रोचक व्याख्या हुई है ।

प्रसिद्धि

तमिल के भक्ति-साहित्य में नम्माळवार को जो स्थान प्राप्त हुआ है, वह शायद ही अन्य किसी कवि को मिला हो । इन्हें ‘दिव्य कवि’ भी कहते हैं^२ । इनके पदों में व्याप्त उच्चकोटि के दार्शनिक विचार ही श्री वैष्णव मत के मूल स्रोत हैं । इस

१. ज्ञान शिखरम्—पी० श्री० आचार्य, पृ० २६ ।

२. ‘शठरिपुरेक एव कमलापति दिव्य कविः’—दिव्यसूरि कथामृतम् : श्री पी० बी०

कारण दन्ते 'श्री वैष्णव-कृत-गति' भी कहा जाता है।^१ तमिळ-प्रदेश के अनेक वैष्णव-मन्दिरों में श्री विष्णु की 'विष्णु पावुका' श्री गणकोप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे भक्त लोग अपने सिर पर धारण करते हैं। इनके नाम पर अनेक प्रसिद्ध-ग्रन्थ लिखे गये हैं जिनमें मधुरकवि कृत 'कथ्यामृत चिन्ताम्बु', 'आचार्य हृदय', 'पावुका-सहस्रम्', 'श्राविक नन्देय-रत्नावली', 'सठकोपरस्तादि', आठवार अनुमृति, 'विष्णुसूरि-चरितम्' मुख्य हैं। इसमें नम्माळवार की बड़ी स्तुति की गई है।

कहते हैं कि तमिळ के कवि-वक्त्रवर्ती के नाम से विष्णुवन कम्बर द्वारा रचित 'रामायणम्' की अगवाब् श्री रंगनाथ ने तृती स्वीकार किया, जब उन्होंने नम्माळवार की प्रशंसा में 'सठकोपरस्तादि' की रचना की। कवि कम्बर का कहना है—“क्या विश्व के समस्त काव्य-मग्न नम्माळवार के एक शब्द की बराबरी कर सकते हैं ? क्या खलील अंधुमाली के सामने चमक सकते हैं ?”—इत्यादि। प्रसिद्ध है कि जब कम्बर ने अगवाब् श्री रंगनाथ के सामने 'सठकोपरस्तादि' के पदों को गाकर सुनाया तो भयवहिनम् में से आवाज निकली—“ये ही हमारे आठवार (नम्माळवार) हैं।” तभी से इनका नाम 'नम्माळवार' हो गया।

इन्हें रजिषु का समस्त वैष्णव-अगन् 'वकुल-मूषण-मारकर' कहकर पुकारता है। ब्रह्माण्ड पुराण, भविष्यत् पुराण, मार्कण्डेय पुराण आदि में नम्माळवार (सठकोपाचार्य) सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। वे 'तमिळ-वेद-प्रयोग' अथवा 'तमिळ वेद-व्यास' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।^२ जिस इसवी-वृक्ष के पीठ पर रहकर नम्माळवार ने ज्ञानोदय प्राप्त किया था, वह आज भी आठवार स्थलवरी में विद्यमान है और भक्त उसके दर्शन कर आते हैं।^३

नम्माळवार की रचनाएँ 'श्राविक नन्देय सागर' के नाम से प्रसिद्ध हैं।^४ कहा जाता है कि रामानुजाचार्य ने ब्रह्म-मूर्धों पर भाष्य लिखते समय अपने सन्देशों का समाधान नम्माळवार की रचनाओं की देखकर ही किया था।^५ वेदान्तदेविकाचार्य ने भी वेद-रहस्यों को नम्माळवार की रचनाओं की पढ़कर ही समझा था।

नम्माळवार की 'तिरुवायमोली' पर अनेक भाष्य अथवा टीका-ग्रन्थ लिखे गये हैं। तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में इसका अनुबाध हो चुका है। संस्कृत में 'सहस्र जीवि'

१. “शतरिपुदेक एव कमलतापसि विष्णु कविः”—विष्णुसूरि कथामृतम् : श्री पी० की० जगन्नागराचार्य, पृ० १२।

२. ज्ञान सिंकारम्—श्री पी० श्री आचार्य पृ० २५।

३. वही, पृ० २४।

४. वही, पृ० १००।

५. “It is ‘Tiruvoyamoli’ that has shaped the furniture of Sri Ramanuja’s capacious mind and heart.”—R. S. Desikan, “Vedanta Kesari”, May, 1961, p. 47.

के नाम से यह श्लोको में अत्रुदित है। जहाँ तक 'तिस्वायमोळी' के साहित्यिक महत्व का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि इसने परवर्ती भक्ति-साहित्य को बहुत प्रभावित किया। इसके उच्च आदर्श को परवर्ती कवियों ने अपने सामने रखा है। अनेक वैयाकरणों ने नम्माळवार के पदों को ही श्रेष्ठ उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया है।

मधुरकवि आळवार (मधुरकवि)

मधुर कवि तथा नम्माळवार—दोनों की जीवनियाँ एक-दूसरी से अभिन्न सम्बन्ध रखती हैं। मधुरकवि आळवार का जन्म तिरुकुरूर के समीपवर्ती ग्राम तिरुकोडलूर में एक 'अग्र-शिक्षी' ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। श्री वैष्णव सम्प्रदाय में इन्हें विष्णु के बाहन 'गरुड' का अवतार माना जाता है। गुरुपरम्परा-ग्रन्थों से भी इनके जीवन-वृत्त पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। मधुरकवि ने बचपन में वेद तथा अन्य शास्त्रों का नियमवत अध्ययन किया था। संस्कृत तथा तमिळ—दोनों भाषाओं में पाण्डित्य प्राप्त किया था। बचपन से गीत-रचना करते थे और सुमधुर कंठ से गाते थे। कदाचित् इनकी मधुर-ध्वनि से प्रभावित होकर लोगों ने इन्हें 'मधुरकवि' के नाम से पुकारा होगा। इनके असली नाम का पता नहीं चलता।

कहते हैं, मधुरकवि श्रेष्ठ भक्त थे। इन्होंने विद्या के साथ प्रेम और भक्ति को भी महत्व दिया था और ये साधु-सन्तों की संगति किया करते थे। परन्तु किसी में भी अपने गुरु होने की योग्यता न देखकर, अन्त में ये सद्गुरु की खोज में अकेले ही निकल पड़े। इन्होंने दक्षिण और उत्तर के विभिन्न तीर्थ-स्थानों के दर्शन किये, पर कहीं भी सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब ये अनेक तीर्थों में घूमते हुए आखिर अयोध्या पहुँचे, तब इन्होंने दक्षिण-दिशा में आकाश में एक ज्योति-पुञ्ज को देखा। उस द्वेज-पुञ्ज का पता लगाने की तीव्र इच्छा से उसे लक्ष्यकर दक्षिण-दिशा में लम्बे मार्ग को पारकर अन्त में तिरुकुरूर आ पहुँचे, जहाँ नम्माळवार हमली-वृक्ष के कोटर में समाधिस्थ थे। समाधिअवस्था से जगाने के उद्देश्य से मधुरकवि ने नम्माळवार से यह प्रश्न किया कि यदि सत् पदार्थ (सूक्ष्म चेतना शक्ति) असत् (जड़ प्रकृति) के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है तो वह क्या खायेगा और कहाँ विश्राम करेगा? नम्माळवार ने जब आँखें खोलीं और उत्तर दिया कि वह उसी का आहार करेगा तथा वहीं पर विश्राम भी करेगा। इस सूक्ष्म उत्तर का आशय समझकर मधुरकवि इतने प्रभावित हुए कि नम्माळवार का शिष्यत्व ग्रहण किया। जिस सद्गुरु की खोज में ये निकले थे, उन्हें नम्माळवार के रूप में पाकर इन्होंने अपने जीवन को धन्य समझा और गुरु की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उस जमाने में एक वयोवृद्ध ब्राह्मण का निम्न जाति के एक युवक को गुरु मानना क्रान्तिकारी घटना थी। नम्माळवार इनके लिए गुरु ही नहीं, माता-पिता तथा ईश्वर तक थे। प्रसिद्ध है

कि मधुरकवि ने जैव जीवन गुरु-सेवा में ही व्यपित किया था। कहा जाता है कि १८ वर्ष में गुरु की सेवा में रत रहे और उनके मुख से निरुत पदों की विविधता करते रहे। जब सम्मालवार ने अपने १५ वें वर्ष में दश-बीज-जीवा समाप्त की, तब दश गुरु के वियोग में भयविक्रम हुआ। गुरु के पदों की आचारण्य अनन्ता में प्रचार करना ही अपने जीवन का एक मात्र ध्येय समझा। गुरु के सम्मार्थ इन्होंने उनके जन्म-स्थान मिहकोट्टूर में उनकी एक जिवा (मुर्ति) स्थापित की। गुरु की महिमा गाते हुए विभिन्न स्थानों में जाकर उनके लक्ष्मण पदों का महत्त्व आशरण्य अनन्ता को बताया और अनन्ता में भक्ति-भावना जगा दी। गुरु सम्मालवार को इन्होंने ईश्वर-सुख समझा था और उनके पदों को 'देव-आली' और उनको 'देव-कवि' कहकर स्मरण किया। कहा जाता है कि प्रसिद्ध तमिल-सप्त (काव्य-सङ्ग्रह), में जाकर इन्होंने सम्मालवार के एक-एक पद्य में व्याप्त महान् सूक्ष्म रहस्य को समझाया और सम्मालवार के श्रेष्ठ काव्य का भी परिचय दिया।^१

मधुरकवि आमु में अपने गुरु सम्मालवार से बने थे। गुरु के वाणी-श्रवण के पञ्चमाह भी वे १५ वर्ष तक जीवित रहे। कहा जाता है कि इन्होंने आठवारों में सबसे लम्बी आमु प्राप्त की थी और १७१ वर्ष की अवस्था में अपने जीव विहकोट्टूर में गुरु का स्मरण करते हुए अपनी दशबीज-जीवा समाप्त की। चूँकि मधुरकवि अपने की सम्मालवार का दास मानने में, इसलिए सम्मालवार की वाङ्मय की 'मधुरकवि' नाम प्राप्त है।

रचनार्थ

मधुरकवि आठवार की एक मात्र रचना 'कथिगुण्ड चिरताहु' उपलब्ध है जो 'दिध्य प्रबन्धम्' में संगृहीत है। इसमें केवल ११ पद्य हैं, जिनमें गुरु सम्मालवार की महिमा गाई गई है। गुरु को इन्होंने ईश्वर-सुख समझकर उनकी मूर्ति प्रस्तुत की है। श्रेष्ठ गुरु की भावक्यकता, गुरु के लक्षण, भक्ति की भावक्यकता आदि विषयों की भी बर्णना है। कहा जाता है कि कवि-वक्रपार्ति कंवर ने जटकोपाचार्य (सम्मालवार) की प्रशस्ति में 'जटकोपरस्तादि' नामक ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 'कथिगुण्ड चिरताहु' से ही प्राप्त की थी।^२

'चिरायमोली' के पाठ का आरम्भ 'कथिगुण्ड चिरताहु' के पद्य के बाह्य ही होता है।

कुलशेखराष्टवार (कुलशेखर)

केरलोत्पीय राजा कुलशेखर का आठवार-भक्तों में एक प्रमुख स्वामी है, जिसकी समिक्त वैष्णव-भक्ति-साहित्य को वेद बहस ही व्यापकीय है। 'केरलोत्पीय' नामक

1. "Vedanta Kesari", Vol 32. "Madhura Kavi" Sri Balla, p 34.

२. धर्मि दुष्क—वी प्रतिपादुनु रामु, पृ० १००।

ग्रन्थ में केरल प्रान्त के चेरवंशीय शासकों की वंशावली दी गई है। ये शासक 'पेरुमाळ' नाम से भी प्रसिद्ध थे। अतः कुलशेखराळवार को 'कुलशेखर पेरुमाळ' भी कहते थे। कहा जाता है कि राजा दृढव्रत की पुत्र-प्राप्ति के हेतु अपार तपस्या के फलस्वरूप उनके पुत्र-रत्न के रूप में कुलशेखर का जन्म हुआ। दृढव्रत ने अपने पुत्ररत्न को अपने कुल का 'शेखर' मानकर उनका नाम कुलशेखर रख दिया था। गुरुपरम्परा-ग्रन्थों में कुलशेखराळवार को विष्णु के वक्षस्थल की कौस्तुभ-मणि का अवतार माना जाता है।

कुलशेखराळवार के जीवन-काल के विषय में अनेक मत हैं। डा० भाण्डारकर इनका समय १२ वीं शती में मानते हैं।^१ उनका तर्क है कि चूँकि कुलशेखराळवार मुख्यतया रामोपासक थे। और रामोपासना १२ वीं शती में ही विकास को प्राप्त हुई, इसलिए उनका काल १२ वीं शती के आस-पास मानना ही उचित है। परन्तु वस्तु-स्थिति भिन्न है। कुलशेखराळवार जितने राम-भक्त थे, उतने ही कृष्ण-भक्ति भी थे। कुलशेखर के पहले के आठवारों ने भी रामोपासना की थी। डा० कृष्ण स्वामी अय्यंगर ने कुलशेखर का जीवन-काल सातवीं शताब्दी में माना है।^२ कुलशेखराळवार की रचनाओं में उपलब्ध अन्तःसाक्ष्य तथा शिलालेखों^३ के आधार पर कहा जा सकता है कि ये आठवीं शताब्दी में जीवित थे।^४ अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया है।^५ कुलशेखराळवार ने अपने को क्षत्रिय कुल^६ का तथा 'कोगु'^७ देश का राजा बताया है और अपनी राजधानी 'कोहली'^८ (वर्तमान कवलीन) का उल्लेख किया है। अपनी रचना 'मुकुन्दमाला' में इन्होंने 'द्विजन्मवरर' तथा 'पद्मसरर' नामक अपने दो मित्रों का परिचय दिया है।^९

राज-परिवार में उत्पन्न होने के कारण कुलशेखर की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबन्ध हुआ था। विभिन्न शास्त्रों और नाता कलाओं में इन्होंने विद्वत्ता अर्जित की। संस्कृत तथा तमिल—दोनों भाषाओं में समान रूप से पांडित्य प्राप्त किया। क्षत्रिय होने

1. "Vaishnavism, Saivism and other minor Religious Sects".

2. History of Tirupati—Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, Vol. I. p. 166.

3. १२ वीं शती के एक शिलालेख में कुलशेखराळवार के एक पद की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हुई हैं—जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जीवन-काल आवश्यक इससे पूर्व था।

4. आठवारकाल कालनिलै—श्री राघव आय्यंगर—पृ० १६१।

5. Studies in Tamil Literature and History—V. R. R. Dikshitar, p. 106.

6. पेरुमाळ तिरुमोळी, ८ : ३।

7. वही, ३ : ६।

8. वही, ६ : १०।

9. रसोक ४० (प्रकाशक श्री वी० वी० के० रमाचारी काकीनाडा

के कारण वे राज्य-विषय में भी निपुण सिद्ध हुए । इन्होंने पास के छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा शक्तिशाली राज्य कायम किया । कहा जाता है कि पुन की योग्यता से पूर्णतः सम्पुष्ट होकर राजा कुलसेखर ने कुलसेखर का राज-तिलक कराकर स्वयं जनबास में लिया । अन्त्यत से ही कुलसेखर ने भगवद् कथाएँ सुनी थीं और इनका मन भक्ति की ओर झुका हुआ था । उनके यहाँ वैष्णव भक्तों का बड़ा आदर-सत्कार होता था और भगवद् भक्तों भी होती थी । मिहासनासक्त होने के कुछ काम ही के पश्चात् राजा कुलसेखर का मन मानव-सम्बन्धी कामों से ऊर्ध्व गया । कहा जाता है कि एक दिन इन्होंने स्वप्न में भगवान् के दर्शन किये तथा तत्पश्चात् इनका मन भक्ति की ओर झुककर किसी दूसरे कार्य में नहीं लगा । राज्य को त्यागकर श्रीरंगम् की भक्ति-योग्यता में आ मिलने की इन्हें तीव्र इच्छा हुई ।

कुलसेखरशाक्यार की तीव्र भक्ति-भावना को नष्ट करने वाली अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं । जब से राजा कुलसेखर का मन मानव-सम्बन्धी कामों में नहीं लगा, तब से अमात्य तथा राज-परिवार के लोगों को बड़ी चिन्ता हुई । कहा जाता है कि हर बार जब ये राज्य त्यागकर श्रीरंगम् जाने की तैयारी करते, तब अमात्य इनके पास किसी एक मये वैष्णव भक्त की सेवा करते और उस वैष्णव भक्त का आदर-सत्कार करने के लिए कुलसेखर रुक जाते थे । इस प्रकार इनकी श्रीरंगम् यात्रा स्थगित होती जाती थी । यह तो कहा जा चुका है कि कुलसेखर के यहाँ वैष्णव भक्तों का बड़ा सम्मान था । भक्तों के प्रति राजा की उत्तरीकर बढ़ती हुई प्रज्ञा को देखकर अमात्य तथा राज-परिवार के लोगों को ईर्ष्या हुई और उन लोगों ने राजा के मन में भक्तों के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए एक उपाय हुआ । उन्होंने एक मूलवान रत्नभासा की शिवाकर उसके बोरी ही जाने की बात कुलसेखर से कही और बोरी का अवराध वैष्णव-भक्तों पर प्रयाप्त । राजा का यह विश्वास था कि वैष्णव भक्त ऐसा अवराध नहीं कर सकता था । कहा जाता है कि राजा ने एक बड़े में विषधर को डालकर मारने को कहा और यह कह कर कि अगर किसी वैष्णव भक्त ने बोरी का अवराध किया हो तो यह सर्प मुझे मार डाले, नहीं तो मुझे कुछ न करे, उस बड़े के अन्दर हाथ डाले । विषधर ने राजा को कुछ नहीं किया और इस प्रकार भक्तों की निष्कलंकता स्थापित की । इस वदमा के अमात्य लोगों का बड़ा अपमान हुआ और उन लोगों ने राजा से कहा माँगी ।

कुलसेखर की राम-भक्ति को नष्ट करने वाली अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख दो-एक को यहाँ दिया जाता है । एक बार जब से कथाशक्त से रामायण का व्याख्यान सुन रहे थे और उसमें सीता की यज्ञ के लिए लक्ष्मण की नियुक्त कर अकेले ही श्री रामचन्द्र का लखवृण की विपुल सेना से कुछ करने का प्रसंग

१. चतुर्दशसहस्राणि रक्षता श्रीमकर्मणाम् ।

एकवच रामो यर्मात्मा कर्ष मुद्गं तन्निष्पति ॥

—भास्वीकि उपमस १-२४-२४

आया, तब कुलशेखर ने तन्मय होकर, राम की सहायता के लिए अपनी समग्र सेनाओं को प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। कथावाचक के यह कहने पर ही कि राम अकेले ही सबको मारकर सीता सहित विजयी होकर लौटे, कुलशेखर ने अपनी सेना को वापस बुलाया। एक अन्य अवसर पर जब कथावाचक ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया, इन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई कर सीता जी को लाने की आज्ञा सेनापति को दी और स्वयं समुद्रतट तक जाकर समुद्र में उतरने लगे। कथावाचक के यह कहने पर कि श्री रामचन्द्र रावण को मार कर सीता जी सहित लौटे, ये राजमहल की ओर वापस आये।

अन्त में जब कुलशेखर श्रीरंगम् के विशालकाय मन्दिर के प्रागण में भगवान् की भक्त-मण्डलियों में सम्मिलित होकर नृत्य, भजनादि से द्रवित जीवन बिताने की अपनी तीव्र उत्कंठा^१ का संवरण न कर सके, तब राज्य, ऐश्वर्य को त्यागकर पुण्य-क्षेत्रों के दर्शन के लिए निकल पड़े। श्रीरंगम्, तिरुपति आदि वैष्णव स्थलों के दर्शन इन्होंने किये। दिव्यसूरिचरितम्^२ में कहा गया है कि इन्होंने अपनी पुत्री ईला का विवाह भगवान् श्री रंगनाथ के साथ कराया। तमिळ-जनता के बीच में कुलशेखर सम्बन्धी प्रसिद्धियाँ ही बहुत अधिक प्रचलित हैं। परम्परा-ग्रन्थों के अनुसार इन्होंने अपनी तीव्र भक्ति-भावना को पदों में अभिव्यक्त कर अपने ६७ वें वर्ष में अपनी इहलीला समाप्त की। इनके पद भक्त-हृदय को बहुत ही द्रवित करने वाले हैं। कुलशेखर ने अपने एक पद^३ में भगवान् से यह प्रार्थना की है कि अगले जन्म में वे इन्हें कम से कम वह सीढ़ी बना दें जिस पर चढ़कर भक्त भगवान् के दर्शन के लिए देवालय में प्रवेश करते हैं। आज भी वैष्णव मन्दिरों की सबसे ऊँची सीढ़ी को 'कुलशेखर सोपान' कहते हैं।

रचनाएँ

कुलशेखराळवार के नाम से दो रचनाएँ मिलती हैं। एक तमिळ भाषा में है और दूसरी संस्कृत में है। इनकी तमिळ-रचना 'पेरुमाळ तिरुमोळी' कहलाती है, जिसमें १०५ पद हैं। केवल ये ही तमिळ पद 'दिव्य-प्रबन्धम्' में संगृहीत हैं। इनकी संस्कृत-रचना 'मुकुन्दमाला' के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें ४० श्लोक हैं।

श्री के० रामपिशारठी^४ "मुकुन्दमाला" को कुलशेखराळवार कृत नहीं मानते। उनका तर्क यह है कि चूँकि कुलशेखर के नाम से एक से अधिक राजा केरल में हुए

१. पेरुमाळ तिरुमोळी १ : ६।

२. इसे विद्वान् अप्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं।

३. पेरुमाळ तिरुमोळी ४ : ६।

४. श्री मुकुन्दमाला—संपादक : श्री के० रामपिशारठी (भूमिका-भाषा),

प्रकाशक - अन्नामसै विद्वद्विद्यालय।

वे, इसलिए यह कहना कठिन है कि यह किस कुलदेवता को दर्श रखता है। "मुकुन्द-माला" की ललित कुलदेवताद्वारा की रचना न मानने के सम्बन्ध में श्री पिशाचजी का कथन है कि श्री १६ ललित कुलदेवताद्वारा सुन्दर, राम भक्त के और "मुकुन्दमाला" के रचयिता ने स्वयं कृष्ण को ही स्तुति की है इसलिए यह रचना ललित आठवार की मढ़ी हो सकती : पर "मुकुन्दमाला" का आद्योपान्त अत्यन्त कठिन में पड़ा लगता है कि उसमें कृष्ण की वन्दना ही नहीं, बल्कि राम-वन्दना भी है। और हमारे आठवार जिसने राम-भक्त से, जान ही कृष्ण-भक्त भी। "विदमान निदमोही" तथा "मुकुन्दमाला" में अनेक स्थानों पर भाव-गाम्य दीक्षा पाया है।

अतः "मुकुन्दमाला" के ललित कुलदेवताद्वारा कृत होने में किञ्चित् भी संशय नहीं है। अतः श्री पिशाचजी का मत अगम्य सिद्ध होता है।^{१८}

१. पेरुमाल तिरुमोली

इसके पद दशमो में विभर्जित हैं। यह विभिन्न राम-रागिनियों में गाये योग्य हैं। प्रथम पाँच दशकों के पद आत्म-निवेदनपरक हैं। इनमें श्रीरंग की भक्त-सङ्गती में वर्णित होकर कृष्ण भक्तकादि कर्मों की कवि की मोक्ष इच्छा, सामाजिक जीवन के प्रति कवि की विमुखता, भगवान् के सम्मुख कवि की दीनता तथा अगले जन्म में श्री वैकुण्ठ गिरि में भगवान् कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त किसी भी वास्तु के रूप जन्म लेने की इच्छा का समाप्ति करने वाले भावमयी भाषा तथा हृदय को प्रकट करने वाली शैली में वर्णित है। इसके दशक में माव गोपाल की विविध कौटुम्बिकों का विवर वर्णित है। सातवें दशक में कृष्ण की शिशु-लीलाओं के रमावधावन में विभिन्न माता देवकी के कष्टों विषय का वर्णन है। आठवें दशक में दशरथी राम की धारण में कीर्तव्या के लोरी गाये का तथा नव दशक में राम के धन-भवन पर दशरथ-विस्थाप का वर्णन है। अन्तिम दशक में सम्पूर्ण रामायण की कथा संक्षेप में दी गई है।

२. मुकुन्दमाला

यह कोमल-कान्त गदावर्ती में रचित कोमलार्थी विष्णु का कवि की "लीलावलि" है। इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। इनमें इसके १० श्लोक तक मिलते हैं। इस छोटी-सी रचना में कवि ने अपार काव्य-शक्ति का परिचय दिया है। यह संस्कृत का सबसे सुन्दर, स्तोत्र-काव्य है तथा टीकाकार राजमानन्द के अनुसार यह "मुकुन्द-

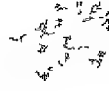
१. श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीकृष्ण भक्त प्रिय चक्रवर्ती।

श्री लक्ष्मणभक्त्युत वेदभारे, श्रीराम चक्रवर्ती के सुरारे ॥

—श्री मुकुन्दमाला, श्लोक १६।

2. It is therefore clear that the views of Mr. Pisharoti are untenable and incorrect." — Dr. K. C. Varadachari.

Journal of Sri Venkateswara Oriental Research Institute,
Vol III, pt. II p 168

अष्टाक्षर मंत्र” का सफल प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है।^१ १७ वीं शती के श्री राघवानन्द ने इस पर टीका लिखी है जो “मुकुन्दमाला-तात्पर्य-दीपिका” नाम से प्रसिद्ध है। सांसारिक माया-मोह के जाल से मुक्त होकर सर्वदा भगवान् के गुण-गान में तल्लीन रहने का उपदेश दिया गया है। कवि ने कृष्ण-भगवान् की विभिन्न लीलाओं की ओर भी संकेत किया है।

पेरियाळवार (विष्णु-चित्त)

आळवारों में “पेरियाळवार” का एक विनिष्ट स्थान है। “विष्णुचित्त” इनका बचपन का नाम था। जाति के ये ब्राह्मण थे।^२ इनकी रचनाओं में इनके ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने तथा पाण्डिय राज्य के अन्नगंत प्रसिद्ध श्री विल्लिपुत्तूर नामक गाँव में इनका जन्म होने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर अपने समकालीन पाण्डिय राजा “वल्लभदेव पाण्डियन” का उल्लेख किया है। वल्लभ देव (शासनकाल : ईस्वी ७४०-७६७) ने इन्हें अपने ज्ञान-गुरु के रूप में अपनाया था।^३ अतः अधिकांश विद्वान् इनका जीवन-काल आठवीं शती में मानते हैं।^४ इन्हें उक्त राजा ने “पट्टर पिरान” (श्रेष्ठ ब्राह्मण) की उपाधि भी प्रदान की थी।

गुरु-परम्परा-ग्रन्थों के अनुसार पेरियाळवार के पिता का नाम मुकुन्दाचार्य था और माता का नाम पद्मा था। बचपन से ही विष्णुचित्त का चित्त विष्णु की उपासना में रम गया था। ये साधारण बालको से विलक्षण प्रतीत होते थे और अपना अधिकांश समय भगवद्-ध्यान में व्यतीत करते थे। शास्त्राध्ययन इनका विशेष न हो सका। इन्होंने एक कथावाचक पौराणिक से कृष्ण-कथा-प्रसंग में यह श्लोक “प्रसाद-परमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ। अन्योऽहमर्चयिष्यमीत्याह मात्योपजीवनः”^५ सुनकर यह निश्चय किया कि प्रतिदिन श्री भगवान् के श्रीचरणों में पुष्पमालाओं का समर्पण करना ही भगवन्मुखोल्लास को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ कार्य है। तत्पश्चात् इन्होंने एक सुन्दर ध्वजीचा लगाया। मित्त्व नवीन सुमनो का चयन कर उनकी मालाएं सूँधकर स्थानीय विष्णु-मन्दिर के “वटपत्रशायी” के चरणों में अर्पित करते थे और अधिकांश समय मन्दिर में ही व्यतीत करते और विष्णु-सहस्रनाम को गाया करते थे।

१. श्री मुकुन्दमाला (भूमिका-भाग) — श्री के० राम पिशारठी, प्रकाशक : अन्नमलै विश्वविद्यालय।
२. श्री हेमचन्द्रराय चौधरी ने अपने ग्रन्थ “अर्ली हिस्टरी आफ़ दी वेण्णव सेवट” (पृ० ११०) में गलती से इन्हें “परया” जाति में उत्पन्न बताया है।
३. भगवान् वळर्ता भक्तर — श्री पी० श्री० आचार्य, पृ० ५९।
४. कालनिर्णय — श्री एम० राघव अय्यंगर, पृ० ६६
५. विश्व धूरि कव्यामृतम् श्री पी० बी० पृ० १७

कहते हैं कि मल्लिकार्जुन पांडव राजा क्षत्रजयंत ने साक्षर-मर्मज्ञों की एक सभा बुलाई थी और यह घोषणा की थी कि जो विद्वान् उस सभा में आकर वैदिक प्रश्नों का निम्नपाठ कर लोक-तन्त्र से परब्रह्म की विचारार्थ करने में उन्हें पुरस्कार और शीघ्र प्रदान किया जायगा। एक दिन "वटपत्रशापी" ने स्थान में प्रवृत्त होकर वैरिवाठवार को आदेश दिया कि पांडव राजा के दरबार में जहाँ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि शास्त्रार्थ में भाग ले रहे हैं, तुम भी शामिल होकर सावधान ध्यान की उपमर्श का मार्ग दिखाकर भेद-प्रेम और भक्ति का महत्त्व सर्वसाधारण को बता दो। विश्वामित्र ने इस कठिन कार्य के लिए शान्ति को कम लागू समझा। परन्तु भगवान् की आज्ञा का पालन करना तो था ही, अतः भगवान् पर भरोसा रखकर वे पांडव राजधानी मथुरा में आकर राजा द्वारा संगठित विद्वानों की गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न धर्मिकिस्मयी पंडितों की उठाई गई समस्त शंकाओं का समाधान प्रस्तुत कर उन्हें क्षान्तिपूर्वक से पराजित कर दिया और यह साबित किया कि श्री लक्ष्मी-नारायण ही पर प्रेक्षता हैं। इनके चरणों में शरण लेना ही द्विचक्र है और लोकसामक है। राजा ने विश्वामित्र के प्रकाश लक्षों से प्रभावित होकर उन्हें विजयी घोषित किया। आठवार की हठधर्मिता के साथ "वटपत्रशापी" की उपाधि भी प्राप्त हुई। राजा ने आठवार की सम्मानित करने के लिए उन्हें हाथी पर बिठाकर नगर में एक ब्रह्म निकाला। कहा जाता है कि उस समय ही विश्वामित्र ने अपनी प्रतिष्ठा को सत्यमुच्युत का ही फल समझकर आकाश की ओर देखा तो मास्तान् विष्णु महादेवकी के साथ गद्यबद्ध होकर प्रकट हुए। विश्वामित्र ने अपने उपास्य के रूप में अपने जीवन की भत्त समझा। भगवान् की विश्व-संगल-सोभा का गौरव इनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। परन्तु उनके मन में एक अविश्व विष्णु पैदा हुई कि भगवान् की वह सौम्य-राशि विग्रह न जाय। उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि वह अनुपम सौम्य सहस्र, करोड़ों वर्ष स्थायक रहे।^१ जहाँ दूसरे आठवारों ने भगवत्पुत्र की ही गायना की है, श्री विश्वामित्र ने स्वयं भगवान् को श्री असीम वास्तव्य से संगल-कामगारें अर्पित की। इसी कारण उन्हें "वैरिवाठवार" अर्थात् "महान् आठवार" विग्रह प्राप्त हुआ।^२

पांडव राजधानी में प्राप्त धन-राशि को लेकर वैरिवाठवार अपने निवास-स्थान श्री विश्वामित्र की लौट जायें और उस धन की अपने इष्टदेव की सेवा में अर्पित करने की इच्छा से "वटपत्रशापी" के मन्दिर के "गोपुर" की बनाने में लगा दिया। सत्यवत्या भी वे पूर्ववत् धन-संग्रह कर लायाएँ होने और "वटपत्रशापी" के चरणों में अर्पित करने के दिव्य-कार्य में लगे रहे। पुष्पावलि के नाम पीठावलि

तमिळ के कृष्ण-भक्त-कवि : आळवार]

भी करते रहे। ये संस्कृत के भी बड़े पण्डित थे। कहा जाता है कि कल्पसूत्रो पर इन्होंने एक टीका लिखी।¹

रचनाएँ

पेरियाळवार के पद "तिरुपल्लांडु" तथा "पेरियाळवार तिरुमोळी" नामक दो संग्रहों में मिलते हैं और ये पद "दिव्य-प्रबन्धम्" के प्रथम भाग में प्रारम्भ में दिये गए हैं। "तिरुपल्लांडु" में १२ पद हैं। इसमें पेरियाळवार ने यह मंगल-कामना की है कि भगवान् का अनुपम सौन्दर्य करोड़ों वर्षों तक शाश्वत रहे। कवि ने इन पदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों का भी स्मरण किया है तथा भक्तों को सदैव भगवत्सेवा में ही तल्लीन रहने का उपदेश दिया है। "तिरुपल्लांडु" का धार्मिक महत्त्व अत्यधिक है। "नित्य पाठ" में इसको स्थान प्राप्त है तथा इसका पाठ श्री वैष्णवों के घरों में प्रतिदिन होता है।²

'पेरियाळवार तिरुमोळी' में आळवार के ४६१ पद संगृहीत हैं। बाल कृष्ण की मधुर-स्तीलाओं में कवि का मन रम गया है। अतः कवि ने कृष्ण के शिशु-रूप और सारल्य से आकर्षित होकर हृदय-द्रावक मार्मिकता के साथ बालकृष्ण की विविध चेष्टाओं का वर्णन कर वात्सल्य रस की ऐसी अद्भुत धारा प्रवाहित की है, जो समस्त तमिळ-साहित्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इसमें कृष्ण का जन्मोत्सव, गोकुल में हर्षोत्सास, कृष्ण को पालने में रखकर यशोदा का लोरी गाना, कृष्ण का बन्दा-मामा को बुलाना, कर्ण-वेष संस्कार, दृष्टिदोष परिहार, माखन-चोरी, गोपियों की यशोदा से शिकायतें, कृष्ण को गाय चराने वन भेजने पर यशोदा का विलाप, कृष्ण के अपार सौन्दर्य पर गोपियों का मोहित होना, मुरली-माधुरी आदि अनेक प्रसंगों का सरस वर्णन है। शिशु के लोटने, मचलने, किलकने, रोने, हँसने आदि का कवि ने मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। शैशवकाल की विभिन्न अवस्थाओं में शिशु की चेष्टाओं में होने वाले परिवर्तनों की मानो मनोवैज्ञानिक व्याख्या इसमें हुई है। वास्तव में सैकड़ों वर्षों से बच्चों को खिलाते, पिलाते, सुलाते और प्यार करते समय तमिळ-प्रदेश की मालाएँ जो मधुर लोक-गीत गाया करती थी, उनको साहित्यिक रूप देकर पेरियाळवार ने तमिळ साहित्य की महान् सेवा की है। 'पिल्ल' तमिळ' कहलाने वाली इन गीतों की शैली के प्रणेतार स्वयं पेरियाळवार ही माने जाते हैं। इनके बाद अनेक कवियों ने इस विशिष्ट 'पिल्ल' तमिळ' काव्य-शैली को अपनाया। पेरियाळवार के कुछ पदों में राम-कथा के कुछ प्रसंगों का भी वर्णन मिलता है।

आंडाळ (गोदा)

वैष्णव-संत-कवयित्री आंडाळ का तमिळ के भक्ति-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। 'आळवार' नाम से प्रसिद्ध वैष्णव-भक्त कवि-समूह में आंडाळ ही एक मात्र

1 Dr K. C. Varadachari J S V O T Vol II 1949) p 454

2 History of Tamil Literature—E S V ja Iyer p 277

श्री रामदास के मन्दिर में पैरियाळवार ने विधिपूर्वक विवाह-संस्कार कराकर आठाल को भगवान् की समर्पित किया। आठाल अपनी अभिलाषा की पूर्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान् की सेवा-श्रीदास वहीं तो एक दिव्यालोक का जहाँ व्याप्त हो गया और आठाल विष्णु की चमक के कारण उस योगी के द्वारा भगवान् में समा गई। इस प्रकार आठाल ने अपने प्रेम द्वारा भगवान् की जीत लिया। 'आठाल' (अर्थात् भगवान् पर प्रसादिका करने वाली) शब्द भी इस घटना की सूचित करने वाला है। दक्षिण के सभी वैष्णव मन्दिरों में अब भी प्रतिवर्ष आठाल का विवाहोत्सव घूमघाम के साथ मनाया जाता है। मुस-गर्गपरा शब्दों के अनुसार आठाल की आयु, जन्मयोग के समय १६ वर्ष की थी।

यद्यपि पैरियाळवार को अपनी पुत्री आठाल को भगवान् की मौरकर 'समुद्र' तमने का लीलात्म्य प्राप्त हुआ था, तो भी पुत्री का वियोग उन्हें प्रसन्नहीन हो गया। अपने विवास-स्थान श्री विन्नीपुम्प को नोट आने पर, पुत्री की अनुपस्थिति में बारा बातावरण उन्हें सूना होख पड़ा। पुत्री के वियोग ने उन्होंने अनेक पद भाये हैं। एक पद में वे कहते हैं— "मेरी एक पुत्री की विगमों परितः समस्त संसार में फैली थी। पर अब भरे अद्विगम नेनी वाला भावक इसे हर में गया। अब मैं उस अनुराग पुत्री की कहाँ पाऊँ ?"।

रचनार्थ

आठाल भट्टान् महिम होने के साथ ही, उच्च कोटि की कवयित्री भी हैं। इसकी रचनार्थ तमिल-साहित्य को ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की गौरव प्रदान करने वाली हैं। कई पौराणिक तथा पारम्परिक विद्वानों तथा वाग्निधियों ने मुक्त-कण्ठ से आठाल की रचनाओं की, काव्य कला और विचार-धारा—जीनों की दृष्टियों से श्रेष्ठ प्रशंसा की है। आठाल की निर्मालिजित दो तमिल रचनार्थ 'विद्या प्रबन्धम्' में संशुद्ध हैं :—

१—तिरुप्पावै,

२—नाकिवयार तिरुमोली।

१—तिरुप्पावै

इसमें ३० पद हैं जो विभिन्न राग-रागिनियों में बाने शोध्य हैं। इसमें तमिल-समाज की एक पुरानी प्रसिद्ध प्रथा 'मार्गशीर्षी' (कार्त्तिक) की वर्णित है। यहीनों में श्रेष्ठ 'मार्गशीर्षी' में नव युवतियों योग्य कर की प्राप्त के लिए मठ श्रुत रखती हैं। शोणों का विश्वास है कि इस प्रकार उन रखने से सन्त-धार्मिकों को ही नहीं, बल्कि सभी, जन-जान से समस्त देश की भी लाभ पहुँचता।^१ तिरुप्पावै के भाव-लोक

की विशेषता यह है कि काल, स्थान की परिधि को लाँचकर आंडाळ स्वयं गोपी बन जाती हैं और अन्य सहेलियों के साथ अपने उपास्य देव 'कृष्ण' के पास व्रत की फल-प्राप्ति के लिए पहुँच जाती हैं। अतः 'तिरुप्पावै' में आंडाळ ने अपनी ही कहानी कही है। तिरुप्पावै का वर्ण्य विषय संक्षेप में इस प्रकार है—'मार्गशीर्ष' की पूर्णिमा के दिन आंडाळ अपनी सखियों से 'मार्गळी नोन्यु' का अनुष्ठान करने के लिए कहती है और यह विश्वास दिलाती है कि भगवान् अवश्य हमारी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करेंगे। आंडाळ 'तिरुप्पावै' के प्रारम्भ के कुछ पदों में 'मार्गळी नोन्यु' की विशेषता, तथा विधि-विधान आदि का वर्णन करती है।^१ इस व्रत का प्रधान अंश—उषाकाल में उठकर स्नान कर आना है। अतः आंडाळ अपनी सहेलियों से सबेरा हो जाने की सूचना देती हैं और निद्रा तजकर अपने साथ चलने को कहती हैं।^२ जब सभी सखियाँ एकत्र हो गयीं तो आंडाळ कृष्ण तक पहुँचने के लिए सफल मार्ग का अन्वेषण करती हैं और सखियों के दल को लेकर कृष्ण भगवान् के निवास-स्थान की ओर चलती हैं। द्वार-पालक से अपना परिचय इस प्रकार देती है कि हम गोपियाँ, श्रीकृष्ण भगवान् को गीत गाकर जगाने के लिए आयी हैं और द्वारपालक से प्रार्थना करती हैं कि वह उनके आने का समाचार श्रीकृष्ण तक पहुँचा दे।^३ अब आंडाळ कृष्ण से मिलने से पहले, उनकी प्रिया 'नम्पिन्ने' (तमिल की 'राधा') से निवेदन करती हैं कि वे उन्हें श्रीकृष्ण से मिलने दें।^४ 'नम्पिन्ने' को प्रसन्न करने के पश्चात् आंडाळ श्रीकृष्णचन्द्र का यशोगान करती हैं और श्रीकृष्ण को जगाती हैं। श्रीकृष्ण से सखियों सहित अपने आने का कारण बताती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनकी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जायें।^५

इन पदों में आंडाळ के भक्ति-भाव और तत्कालीन ग्राम्य जीवन के सौन्दर्यपूर्ण सजीव चित्र देखने को मिलते हैं। प्रकृति का भी रसपूर्ण वर्णन है। 'तिरुप्पावै' का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। वैष्णव मन्दिरों में और वैष्णवोपासकों के घरों में 'मार्गशीर्ष' महीने के तीसों दिन अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ 'तिरुप्पावै' के पद गाये जाते हैं। आंडाळ द्वारा प्रचारित यह 'मार्गली व्रत' समस्त दक्षिण भारत में ही नहीं, सुदूर म्याम देश में भी शताब्दियों से मनाया जाता है।^६

२—नाम्पिन्नेयार तिरुमौली

इसमें १४३ स्फुट पद हैं। पद विभिन्न राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं। इसमें लीलानायक कृष्ण की अपना प्रियतम और अपने को उनकी प्रेमिका मानकर रचे गये

१. तिरुप्पावै—पद १ से ५ तक

२. वही, पद ६ से १५ तक

३. वही, पद १६

४. वही, पद १७ से २० तक

५. वही, पद २१ से ३० तक

६. श्री पी० श्री प्राचार्य का लेख : "Voice and Vision of Andal", Souvenir
All India Writers Co , 1959, p 154

आँडाळ के यह समझीत हैं। कामदेव में ओकृण ने अपने को मिसा देने का निवेदन, कोकिल, मेघादि में हृण के पाग मन्देन मेघना और लहे बुनने की प्रार्थना, स्वप्न में माधव से विवाह और मिलन और फिर वियोग, आदि जाने इस संग्रह के पद्यों में वर्णित हैं। इसके कुछ पद्य ब्रह्मबोपासना के चरों से मिनात्रोत्सव के अवसर पर अवश्य गाये जाते हैं।

आँडाळ की प्रसिद्धि

आँडाळ की दोनों राजमात्री में नमिल बनना व नार्मिक जीवन की बहुत ही प्रभावित किया है, इसमें संदेह नहीं। कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने विभिष्टाद्वैतवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, आँडाळ के यहाँ की भा-भाकर आन्ध्र-विधोर हो जाते थे। आँडाळ की रचना 'निरुप्याय' में अपनी मन्त्रीमता की देखकर उन्हें 'निरुप्याय जीवर' (अर्थात् 'निरुप्याय देवदेव') कहा जाता था।^१ श्री वेङ्कट देशिकाचार्य ने आँडाळ की प्रशंसा गाते हुए 'मादा धुनि' नामक ग्रन्थ लिखा है। एक वृत्त वैष्णव भक्त ने यहाँ तक कहा है - "यद् अर्थात् धनुषा के लिए भार स्वरूप है जिसमें आँडाळ द्वारा नमिल में रचित 'निरुप्याय' के पाग पदों का दूधसंगम नहीं किया हो।"^२ कहा जाता है कि नमिल जीव की व मागिक-व्यापार में श्री 'निरुप्याय' का अनुकरण करते ही तर्फी विषय को लेकर 'माधवार्थ' नामक काव्य की रचना की। श्री आँडाळ की प्रेम भावना का अपनी कथानकनु बनाकर राजा श्री कुलमदेव राय ने स्वयं नेधुमु नागा में 'माधुसमान्धरा' नामक महाकाव्य रचा।^३

तीरुवरीपोडी आन्ध्रवार (मन्त्राधरेणु)

तीरुवरीपोडी आन्ध्रवार का जन्म जोग राय में शरणी नदी के तट पर स्थित तिरुमन्त्रकुडी नामक ग्राम में एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ परिकार में हुआ था। इसके पिता 'वेङ्कट विचाररत्न' कहे जाते थे।^४ 'विप्रमाणवण', आन्ध्रवार के जन्म का नाम था। बाल्यावस्था में इन्होंने मन्त्री-मूर्ति मातृगुरुपूज किया था। नमिल और मन्त्रुन दोनों आचार्यों में पर्याप्त परिचय प्राप्त किया था। इनका घन भक्ति की ओर झुकन हुआ था और इन्होंने मयकन्देवा में ही अपने जीवन की अन्तर्गत का निवृत्त किया। इसके लिए वे तीरुवन् के निकटवर्ती एक ग्राम में एक सुन्दर कुलमी-भक्त बनाकर रहने लगे और निम्न (पेरियाट्टरार की तरफ) गुप्त नामार्थ पैरार कर श्री रंगनाथ को समर्पित कर जाते थे। केवल इसी सेवा का अपने जीवन का परम श्रेष्ठ समझते थे। कुवावल्या में होने पर भी अथवा निम्न के माग सङ्ग्रहों का पाठन

१. वेङ्कट केसरी—मई १९९१, पृ० ४५।

२. त्राविड मुनिवरकळ—श्री रामानुजम पिल्लै, पृ० ५६।

३. कळ इन्धिया राजार्थ कान्दरीना, महान १९५९ श्री पी० श्री आचार्य का लेख—*Power and Vision of Andal*, p 161

कर संन्यासी की तरह जीवन बिताते रहे । ये अपने को 'भगवान् के दासों का दास' कहना पसन्द करते थे और भक्तों की सेवा को भगवत्सेवा के तुल्य समझते थे । अतः इन्हें तोंडरडीपोडी आळवार (भक्ताङ्घ्रिरेणु) अर्थात् 'भगवद् दासों के चरणों की धूलि' कहकर लोग पुकारने लगे । सम्प्रदाय में इन्हें विष्णु की वनमाला का अङ्ग माना जाता है ।

तोंडरडीपोडी आळवार के जीवन-काल का निर्णय करने में कठिनाई है । इनकी रचनाओं में उपलब्ध कुछ उल्लेखों के आधार पर इनका समय आठवीं शती के उत्तरार्द्ध में माना जा सकता है ।^१ कुछ विद्वान् इन्हें तिरुत्पाण आळवार तथा तिरुमंगे आळवार का समकालीन मानते हैं ।^२

तोंडरडीपोडी के सम्बन्ध में एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है । इसकी पुष्टि में आळवार के कुछ पद प्राप्त होते हैं । कहा जाता है कि एक दिन प्रातःकाल ये नियमानुसार अपने तुलसी-वन में भगवान् का नाम-स्मरण करते हुए क्यारियों को सुधार कर पानी लगाने में व्यस्त थे । उस समय देवदेवी नामक एक वेश्या चोल-नरेश के कला-भवन में अपने नृत्य, गीत आदि का बड़ा सुन्दर प्रदर्शन कराकर तथा पुरस्कार प्राप्त कर अपनी बहिन तथा सखियों के साथ लौट रही थी । आळवार के तुलसी-वन ने उनको इतना आकर्षित कर दिया कि वही थोड़ी देर विश्राम कर जाने की इच्छा से प्रेरित होकर तुलसी-वन में आ घुसी । दूर से ही तेजस्वी नवयुवक संन्यासी आळवार को देखकर देवदेवी उन पर मुग्ध हो गयी । परन्तु देवदेवी के मनमोहन रूप-सौन्दर्य का कुछ भी असर आळवार पर नहीं पड़ा । देवदेवी ने, जिसको अपने रूप का गर्व था, आळवार के इस तिरस्कार-भाव को देखकर मन-ही-मन निश्चय किया कि मैं इनको अपने वश में करके ही यहाँ से जाऊँगी । उसकी बहिन तथा अन्य सखियों ने उसे समझाया कि यह महात्मा बड़े विरक्त हैं और इन पर नारी-सौन्दर्य कुछ भी असर कर नहीं सकेगा और इनके मन को विचलित नहीं कर सकेगा । देव-देवी ने उनकी बात नहीं मानी और यह कहकर उन्हें भेज दिया कि मैंने यह प्रण कर लिया है कि इन्हें किसी-न-किसी तरह अपने वश में करके ही यहाँ से लौटूँगी । देवदेवी गेठा वस्त्र पहनकर तोंडरडीपोडी आळवार के सम्मुख जाकर उनके चरणों में नत हुई । आळवार ने यह पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आयी हो ? देवदेवी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं वेश्या हूँ । अब उस जीवन से मुझे घृणा पैदा हो गई है और अपना उद्धार करने की इच्छा से आपके पास आई हूँ । आप मुझ पर दया कर, इस उपवन में रहने दें और श्री रंगनाथ की सेवा में मुझे भी अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर दें । तोंडरडीपोडी ने अपनी सहज सरलता के कारण देवदेवी की बातों पर विश्वास कर उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी । तत्पश्चात् देवदेवी तुलसी-वन की वृद्धि में आळवार

१. आळवारकळ अरुळमोळी—स्वामी चिदम्बरनार, पृ० ७५ ।

२. History of Sri Vaishnav T A Gopinath Rao, p 26

को सहायता करने लगी। कुछ समय के पश्चात् एक दिन जब देवदेवी कुल ब्रत रही थी, सब बड़े जोर से प्रार्थना होने लगी। आठवार को भीगी देवदेवी पर दया आयी और उन्होंने उसे अपनी दृष्टि के अन्तर्गत रखा लिया। बहुत देर तक पानी का बरसना बन्द नहीं हुआ तो देवदेवी को उसी क्षण्डिया में रह जाना पड़ा। अमुकून अवसर पाकर देवदेवी ने मुक्त संन्यासी से अपने जमीर को स्वीकार करने की प्रार्थना की और अपने कृपासागर में उसके मन में काम की धवाला उत्पन्न कर दी। भक्त का जिस अलापमान हो गया और समझाने की कल मुखा में हटकर गहिले लगी की ओर जा बिपदा। देवदेवी जिस उद्देश्य के लिए बनीं आयी थी, अन्तिम उसकी पूर्ति हुई। देवदेवी के प्रेम-पाश में पड़कर आठवार ने समझाने का विस्मृत कर दिया। कुछ समय के बाद जब देवदेवी ने अनुभूत किया कि इस संन्यासी के साथ रहने में विशेष लाभ नहीं है, तो वह उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गयी। अगला को भक्त की इस दशा पर दया आई। एक रात को कोई आने का नाउदरशीली आठवार का नेत्रक अन्तर्गत होने की एक आली देवदेवी के घर से आया, जिससे प्रत्यक्ष होकर देवदेवी ने आठवार को प्रेम अपने पास बुला लिया। परन्तु वह स्वर्ण-बाल राजमदन का था। अतः दूसरे ही दिन आठवार चोरी के अपराध में पकड़े गये और उन्हें कारावास का बन्ध मिला। कहते हैं कि जिस आठवार ने राजा के चरण में प्रणम होकर आठवार की मुक्त कर देने की आज्ञा दी। आठवार को अपने असुरान पर पड़वाला हुआ। अब उन्होंने जेल से ही नहीं, नारी-प्रेम से भी मुक्त होकर, फिर से समझानेवा लया बलि में नम-मन की अलाप। आठवार को यह धारणा थी कि भागवतों की सेवा भगवत्प्रेम से ही श्रेष्ठ है। के मन्दिर में जाने वाले ममस्त भक्तों की अराधना-भक्ति का श्रेष्ठ कर भक्त-कीर्तन से रत रहने में।

रचनाएँ

तीरुवडीपोडी आठवार की दो रचनाएँ उपलब्ध हैं :-

१—‘तिरुमाळ’,

२—‘तिरुपत्तळी एलवर्ची’

‘तिरुमाळ’ का अर्थ है ‘पवित्र माया’। इस काव्य को ‘गीतांजलि’ कह सकते हैं। यह ४४ पदों का एक शीत-संग्रह है। अति-साध पर आत्मनिवेदनपरक है। कवि ने समझाने के सम्मुख अपनी दीनता का प्रकाशन कर अपने को उनके दाताभूता के रूप में अङ्गीकार करने की प्रार्थना की है। हममें अमुक अति आभना के साथ, आभ्य शीन्द्य भी भक्तलता है। तमिळनाडू में एक प्रसिद्ध कहावत है—‘तिरुमाळ’ अर्थात्, तिरुमाळ अर्थात् जो ‘तिरुमाळ’ को नहीं जानता, वह ‘तिरुमाळ’ (विष्णु) को नहीं जानता। इससे ‘तिरुमाळ’ का महत्व स्पष्ट होता है।

तीरुवडीपोडी आठवार की दूसरी रचना ‘तिरुपत्तळी एलवर्ची’ विशेष महत्त्व की है, क्योंकि इसको ‘तिरुपुस्तकाल पाठ’ अर्थात् ‘मिक्कपाठ’ में स्थान प्राप्त है। यह इन्द्र काव्य मिक्कवि पाठ का एक प्रत्येक विष्णु मन्दिर में होता है, विशेष इस रचना

ए धार्मिक महत्व जाना जा सकता है। 'तिरुपल्ली एलच्ची' से तात्पर्य 'भगवान् को जाने के मुप्रभात गीतों' से है। इसमें केवल १० ही पद हैं। प्रत्येक पद में प्रातःकाल होने की सूचना देने वाले प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन कर भगवान् से अपनी शैया से उठने की प्रार्थना की गई है। प्रत्येक पद में प्रातःकालीन वातावरण का सुन्दर चित्रण है। प्रकृति के ऐसे सुन्दर सजीव चित्र अन्यत्र विरले ही मिलते हैं। पदों में शब्द-चयन चित्ताकर्षक है।

तिरुप्पाण आळवार (योगीवाहन)

तिरुप्पाण आळवार को 'मुनिवाहन' अथवा 'पाण पेरुमाळ' भी कहा जाता है।^१ इनका जीवन-वृत्त तिमिराच्छिन्न है। गुरु-परम्परा-ग्रन्थों में इनको 'अयोनिज' कहा जाता है। इनका जन्म-स्थान श्रीरंगम् के दक्षिण भाग में कावेरी नदी के किनारे पर स्थित 'उरैयूर' गाँव था। कहा जाता है कि ये उरैयूर के किसी ब्राह्मण के खेत में पड़े हुए थे। वहाँ से 'पाणन' कुल का एक व्यक्ति इन्हें से आया और उसी ने इनका पालन-पोषण किया। 'पाणन' कुल के लोग गायक होते थे और वे राजाओं और धनी लोगों के यहाँ वीणा आदि वाद्य-यन्त्रों के साथ गायन कर उनसे पुरस्कार प्राप्त कर जीविका चलाने वाले थे। एक समय तमिळ-समाज में उन्हें बड़ा गौरव प्राप्त था। परन्तु हमारे आळवार के समय में 'पाणन' जाति एक निम्न जाति मानी जाती थी। 'पाणन' कुल में पलने के कारण आळवार का नाम भी 'तिरुप्पाण' ('पवित्र-प्राण') पड़ा।

गुरु-परम्परा-ग्रन्थों में तिरुप्पाण आळवार का जीवन-वृत्त बहुत ही संक्षिप्त रूप में मिलता है। इनकी रचना में भी कहीं इनके जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालने वाला कोई भी उल्लेख नहीं है। इनके समय का निर्णय करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है। गुरु-परम्पराओं के अनुसार इनका जन्म कलियुग के ३४३ वें वर्ष में हुआ था। तोंडरडीपोडी आळवार ने अपने एक पद में कदाचित् 'तिरुप्पाण' का ही स्मरण कर यह लिखा है—“हे भगवान्, नीच जाति में उत्पन्न होने पर भी अपने भक्त होने के कारण तुमने भक्त को अपने पास बुला लिया और यह साबित किया कि नीच वह है जो तुम्हारा भक्त नहीं, चाहे वह उच्च कुलोत्पन्न क्यों न हो।”^२ अधिकांश विद्वान् अनुमानतः तिरुप्पाण आळवार को तोंडरडीपोडी आळवार का समकालीन मानकर उनका समय आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा नवीं शती के पूर्वार्द्ध में निश्चित करते हैं।

जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तिरुप्पाण आळवार बचपन से ही गायन-विद्या में निपुण थे। वीणा बजाकर वे मधुर गीत गाया करते थे।

१. शिविड़ मुनिवरकळ—श्री राधाकृष्ण पिल्लै, पृ० ३८।

२. सिद्धमल्लै—पद ४२।

और लोग मन्त्र-मुग्ध के होकर नुनले थे। स्वयं भी वे मन्त्र-मग्न पद गा गाकर मन्त्रवाक्यता से प्रीतिवशी जाते थे। मन्त्र-परम्पराओं के अनुसार वे 'मगध' नाम विषय मार्गशीर्ष' के मास में भी प्राप्ताव थे।

तिरुप्पाय आठव्वार श्रीन वैद्यमय भक्त थे। उन दिनों योगेश्वर का मन्दिर बैलाय भक्ती का मुख्य केंद्र था। चूंकि आठव्वार की 'पाप्पन' शक्ति निम्न होत्र की मानी जाती थी और उस शक्ति के माँग छ-एक मन्त्रों के आगे थे, हमन्तिर में विष्णु के अवतार रूप श्री रंगनाथ के मन्दिर में प्रवेश कर उनके गोपरी में जा नहीं सकते थे। इनमें जीवन की सबसे बड़ी कामना यही थी कि श्रीरंगनाथ के ली-उद-उदय के दृश्य कर अपने जीवन की चण्ड बनाना। परन्तु 'पाप्पन' कृपेन्द्र के ली-उद-उदय के कारण मन्दिर में प्रवेश करने के माध्य में रूकित रहे। अतः वे कावेरी के तीरवारी तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगे और वहीं अपने होकर श्रीरंगनाथ के मन्दिर के भीर देखत हुए प्रतिदिन श्रीरंगनाथ की स्तुति में मग्न होते रहे। मग्न सीमा गा गाकर आत्मविशीर हो जाते थे और उन्हें अपने जर्जर श्री गुरु तक नहीं रहता।

कहा जाता है कि भगवान् ने तिरुप्पाय की ली-उद-उदय से प्रसन्न होकर उन्हें चम्पि में प्रवेश करवाकर अपने विश्व दर्शन के ली-उद-उदय किया और उनके लिए एक अर्चित भवन भी बूझा। एक दिन एक भविष्य भद्रमा पड़ी। श्री रंगनाथ के मन्दिर का 'मोकसारंग' नामक मूक आठव्वार पुजारी अपने माँ-बापों के साथ श्री रंगनाथ की मूर्ति के अभिषेक के लिए बड़े में कावेरी-जल लेकर जा रहा था। कावेरी-तट में मन्दिर की ओर आते समय उस लोगो ने देखा कि तिरुप्पाय आठव्वार मार्ग के समीप भगवान् भवन में लक्ष्मी होकर बीगा बजाते हुए लम्पयकता में बैठे हुए थे। वह सोचकर कि तिरुप्पाय निम्न जाते का है और इतनाय अपवित्र है, 'उन लोगो ने तिरुप्पाय से मार्ग से दूर हट जाने के लिए कहा। चूंकि आठव्वार भगवान् भवन में समाधिस्थ थे, इसलिये वे उन लोगों की आज्ञा न मान सके। पुजारी गयेन अन्य लोग आठव्वार की वहाँ से भाग जाने के लिए सुतंज आवाज में चिल्लाते लगे। परन्तु तिरुप्पाय भगवान् ने इतने मरत थे कि उनके चिल्लाने का कोई असर हम पर न पड़ा और वे हम से दूर न हुए। 'मोकसारंग' की अब कोय जाया और लक्ष्मीरूप उसने एक पत्थर आठव्वार पर पीक दिया। आठव्वार के मिर पर पीठ लगी और लून बह निकला। अब तिरुप्पाय आम उडे और लमा-लामना करने हुए वहाँ से चले गये। मोकसारंग की लक्ष्मी पूर कार्य पर परवानामा लीने लगा। अब वह हम दिन रात की चिल्लावस्त होकर गा रहा था, लव श्री रंगनाथ से स्वयं में प्रसन्न होकर आदेश दिया - 'तुम्हारे पीछे हुए पत्थर से मेरे मिर पर ही पीठ लगी है। मुझमें क्या अघाय किया है। तिरुप्पाय मेरे प्रेष्ठ भक्त, विश्व और धाम हैं। अतः तुम अपने प्रार्थितवत के रूप में उन्हें अपने कर्णों पर बिठाकर लामों और मेरे सम्मुख उपस्थित करो। गद्दी तुम्हारे नाम का उचित नामविषय है।' दूसरे दिन बात काल मोकसारंग मूर्ति भगवान् की लामा का पावन करने के हेतु के पास जाया और लक्ष्मीरूप से लमा

मांगी। भगवान् का आदेश सुनाकर, आळ्वार को अपने कन्धो पर बिठाकर श्री रंगनाथ के मन्दिर में ले आया। 'मुनि की पीठ' पर आरुढ़ होकर मन्दिर के अन्दर प्रवेश करने के कारण आळ्वार को 'मुनिवाहन' भी कहा जाता है। कहते हैं कि श्री रंगनाथ के मन्दिर में प्रवेश कर तथा मूर्ति के सौन्दर्य का आस्वादन कर तिरुप्पाण आळ्वार को उतना आनन्द मिला जितना अन्धे को दृष्टि मिलने पर। आत्म-विभोर होकर आळ्वार ने भगवान् के सौन्दर्यपूर्ण प्रत्येक अंग का वर्णन (नख से शिख तक) किया और भगवान् की स्तुति में अनेक पद गाये। अन्तिम पद^१ में इन्होंने गाया कि—
 "जिन आँखों ने इस अलीकिक शाश्वत सौन्दर्य को देखा है, वे किसी दूसरी वस्तु को न देखें।" कहते हैं जब आळ्वार ने भगवद् सौन्दर्य-वर्णन समाप्त किया, तब वहाँ दिव्यालोक-सा सर्वत्र व्याप्त हो गया और उस ज्योति में तिरुप्पाण आळ्वार अन्तर्धान हो गये। गुरु-परम्परा ग्रन्थों के अनुसार उस समय आळ्वार की आयु ५० वर्ष की थी।^२

रचनाएँ

'अमलनादिपिरान' तिरुप्पाण आळ्वार की एक मात्र रचना है। यह १० पद्यों वाली एक कविता है। इस कविता का आरम्भ 'अमलन', 'आदिपिरान' आदि भगवद् गुण विशेषणों से होने के कारण इसका नाम 'अमलनादिपिरान' रखा गया। तिरुप्पाण आळ्वार की अन्य रचनाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। 'अमलनादिपिरान' में श्री रंगनाथ के अद्भुत सौन्दर्य का नख से शिख तक वर्णन है। प्रत्येक पद्य में विष्णु की विभिन्न लीलाओं की ओर, विशेषकर कृष्ण लीलाओं की ओर संकेत है। दसों पद्यों में दस अंगों का वर्णन है।

'अमलनादिपिरान' का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसको वैष्णव मन्दिरों में 'नित्यानुसंधान' अर्थात् 'नित्य-पाठ' में स्थान प्राप्त है। श्री वेदान्त देशिकाचार्य ने जिनके अनेक ग्रन्थ तमिल और संस्कृत—दोनों भाषाओं में मिलते हैं, आळ्वारों की रचनाओं में से केवल 'अमलनादिपिरान' पर ही टीका लिखी है। उसका नाम है 'मुनिवाहन-भोगम्'। इससे इसका धार्मिक महत्व जाना जा सकता है।

तिरुमंगै आळ्वार (परकाल)

आळ्वार-परम्परा में तिरुमंगै आळ्वार अन्तिम आळ्वार माने जाते हैं। सम्प्रदाय में इन्हें विष्णु का शारंगेश माना जाता है। इस आळ्वार का जन्म चोल राज्य में 'तिरुवाली तिरुनगरी' नामक दिव्य-क्षेत्र के पास अवस्थित 'तिरुकुरैयलूर' नामक स्थान में हुआ था। इनकी जाति का नाम कल्लर था। इस जाति के लोग जंगली पहाड़ों में वास कर लूटमार से जीविका चलाने वाले व्याध थे। इनके पित

१. अमलनादिपिरान—पद्य सं० १०।

२. दिव्य सूरि कवामृतम्—श्री पी० बी०

सोल राजा के यहाँ सेनापति थे। तिरुमर्ग का पहला नाम 'सीवन' था। 'समियन', 'अरुलमारी', 'पक्कावन' आदि कई नामों से भी प्रसिद्ध हैं।^१

अन्य आठवारों की अपेक्षा, इस आठवार का जीवन वृत्त इनकी रचनाओं में प्राथम्य अन्त साधन के आशान पर बहुत कम नित्य आ गया है। उन्होंने 'परमेश्वर विष्णुमर' नामक मन्दिर का उद्घोष किया है, जिसका निर्माण पञ्चम मन्दीरमन द्वितीय (ईस्वी सन् ७२१ से ७२९ तक श्रीवत्स) के काल-काल में हुआ था। विद्वानों से भी पता चलता है कि तिरुमर्ग आठवार का जीवन-काल आठवीं शती के उत्तरार्ध में था। अनेक आधारों को प्रस्तुत कर श्री० एम्० वैयापुति पिन्नी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तिरुमर्ग आठवार ईस्वी सन् ८०० तथा ८७० के बीच में जीवित थे।^२

तिरुमर्ग आठवार युद्ध विद्या में निपुण थे। अतः बाप थावा ने, इनके पिता की मृत्यु के पश्चात् इन्हें अपना सेनापति बना दिया। राजा के विरागियों की बड़ी आसानी से पराजित कर देने के कारण इन्हीं 'परकावन' (अर्थात् पक्षियों का 'कावन'—घन) कहते थे। इनकी बीरता में समझ होकर राजा ने इन्हें 'तिरुमर्ग' नामक प्रदेश का सामन्त राजा बना दिया। तत्पश्चात् ये 'तिरुमर्ग मन्नन' के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस प्रकार युद्ध-कला में कुशल थे, उसी प्रकार संगीत, भृत्य, नाटक, काव्य-कलाओं में भी वे पारंगत थे। वे तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रकाण्ड पंडित सिद्ध हुए। इनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन्होंने अपने पूर्व के तमिल-साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है और अपनी रचनाओं में विभिन्न काव्य-शैलियों की कुशलतापूर्वक अपनाना है। आठवार भक्त-कवियों में सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक मर्मज्ञ थे ही हैं।

तिरुमर्ग बड़े ही रमिक थे। अपने पास भीख लवा जीवन की सारी सुविधाओं के रहने से वे बड़ा विनम्रतापूर्वक जीवन बिताते थे। बहुत समय तक वे अविवाहित रहे। इनके विवाह तथा बाद के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि उस समय 'तिरुमल्लकुट्टम' नामक गाँव में एक वैश्यसदृश वैद्य रहते थे जिनके एक रूपवती कन्या थी। उसकी का नाम 'कुमुदवल्ली' था और उसकी साध्व्यता इतनी अत्यधिक थी कि बड़े-बड़े राजा उससे विवाह करने को इच्छुक हुए। तिरुमर्ग ने कुमुदवल्ली के रूप से मोहित होकर उसके पिता से कुमुदवल्ली के साथ विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट की। दो सप्ताह पर कुमुदवल्ली, तिरुमर्ग से विवाह

१. आठवारि विष्णु प्रबन्धम्—सम्पादक : श्री एम्० कुम्पुमाचारियार—तिरुमर्ग भक्तवत्, पृ० ४।

२. *Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 334.

३. *History of Tamil Language and* — S. Vajrapuri Pillai, p. 128.

करने को तैयार हुई। एक शर्त यह थी कि सबसे पहले तिरुमंगै को परम वैष्णव भक्त बनना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि प्रतिदिन १००८ वैष्णव भक्तों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। दोनों शर्तों को स्वीकार कर तिरुमंगै ने कुमुदवल्ली से विवाह कर लिया। प्रतिदिन १००८ वैष्णव भक्तों के भोजन का प्रबन्ध किया गया। कुछ समय के अनन्तर तिरुमंगै की सारी सम्पत्ति इस कार्य में खर्च हो गयी। यही नहीं, तिरुमंगै ने इस कार्य में राजकोष का पूरा धन भी समाप्त कर दिया। चोल राजा को इस बात का पता चला तो उसने तिरुमंगै से राजकोष के सम्पूर्ण धन को लौटा देने की आज्ञा दी। चूँकि तिरुमंगै राजा के धन को लौटा न सके, इसलिए उनको गिरफ्तार कर कारागार में भेज दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ रहते हुए तिरुमंगै को दैवी प्रेरणा से काञ्चीपुरम् में एक स्थान पर जमीन में गढ़ी हुई किसी गुप्त सम्पत्ति का पता चला। आळ्वार ने इस सम्पत्ति को प्राप्त कर राजकोष का सम्पूर्ण धन लौटा दिया और बन्दीगृह से मुक्त कर दिए गये। कुमुदवल्ली को दिए गये वचन का पालन करने के लिए, जब कोई दूसरा मार्ग न देख पड़ा तो इन्होंने अपने जातीय पेशा डाका-डालना—प्रारम्भ कर दिया। द्रव्य जुटाने के लिए इन्हें क्रूरतापूर्ण ध्वजहार करना पड़ा। परन्तु लूटमार से जो कुछ भी मिलता उसे वैष्णव भक्तों की सेवा में अर्पित करते थे। कहते हैं कि भगवान् आळ्वार को सुमार्ग पर लाने के लिए स्वयं एक धनी ब्राह्मण यात्री के रूप में उस रास्ते से आये, जहाँ तिरुमंगै तथा उनके साथियों ने ब्राह्मण यात्री के सारे धन को लूटा। परन्तु प्राप्त धनराशि को वे उठा नहीं सके। यह विचार कर कि ब्राह्मण ने किसी मन्त्र को प्रयोग किया होगा, उन लोगो ने यात्री को डाँटकर वह मर्म बताने को कहा। इस पर ब्राह्मण यात्री ने तिरुमंगै को अपने पास बुलाकर उन्हें वेद-सार-रूपी अष्टाक्षर मन्त्र का उपदेश दिया। तिरुमंगै को मार्गम हुआ कि वस्तुतः विष्णु भगवान् ही उनका उद्धार करने के हेतु आये हुए थे। उस समय से आळ्वार के जीवन में महान् परिवर्तन आ गया और वे एक श्रेष्ठ भगवद् भक्त बन गये।

आळ्वार का वह युग धार्मिक संघर्ष का था और प्रत्येक धर्मानुयायी अपने-अपने धर्म के प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। बौद्ध और जैन धर्म पतनोन्मुख हो चुके थे, यद्यपि पूर्ण रूप से उनकी शक्ति न मिटी थी। शैव सन्त अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित कर लोगों को शैव-भक्त बनाने के कार्य में लगे हुए थे। तिरुमंगै ने भी अपने युग की माँग को भली-भाँति समझ कर सारे देश में धूम-धूमकर वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों का खण्डन भी किया था। कहते हैं कि नागपट्टिनम में स्थित भगवान् बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को इन्होंने तोड़ डाला^१ और उससे प्राप्त धन

1. *History of India, Pt. I, Ancient India, Prof : K. A. Nilakanta Sastri, p. 267.*

से श्रीरंगम् के मन्दिर का भीतरा प्रकार (अष्टार बीरारी) बनवाया ।^१ इन्होंने ही श्रीरंगम् के मन्दिर में सम्माजहार के पदों के नामों का प्रकाश किया था । ये दक्षिण और उत्तर भाग के सभी प्रमुख देवता-स्थलों के — अम्माकुमारी से अदिकाभय तक के बीचगल रेन्दा के दर्शन कर लाये । इन्होंने इन सभी स्थानों का दर्शन अपनी रचनाओं में किया है । क्या प्रतीति है कि इन्होंने हमारे भगवत्प्रतिमा के साथ धार्मिक वाद-प्रतिवाद में भी भाग लिया था । एक अनुष्ठान के अनुसार इन्होंने प्रतिष्ठित बीच-सप्त विहाराय सम्पूर्ण दो भी धार्मिक अर्थ में पराप्त किया था । परन्तु हमका कोई आधार नहीं है ।^२ सुद-परम्परा-मन्त्री का अनुष्ठान के १०४ वर्ष तक जीवित रहे और इनका इहान्त 'मिस्त्रुं-कुडी' नामक स्थान में हुआ ।

यह लिखा जा चुका है कि तिरुमंगे आठवार लिखित तथा संस्कृत-वीनों भाषाओं के प्रकाश गठित थे । ये सङ्ग्रह कवि और प्रहति-प्रेमी भी थे । तिरुमंगे की कोई भी काव्य-धौनी ऐसी नहीं जिनमें इन्होंने मधुर कविताएँ नहीं रची हों । 'नय्यु', 'मधुरम्', 'चित्तम्', 'विष्णुम्' नाम के चार प्रकार की काव्य शैलियों में लक्ष्मी रचना करने के कारण इन्हें 'नय्यु कवि वेदभार' (नाम्माचार्य) भी कहा जाता है । यहाँ भी लक्ष्मी-वेद के थे ही । हमारे मन के अनुसार यहाँ लक्ष्मी धर्म है और लक्ष्मी-धर्म ही भोजनार्थी है । हमारे सम्मेलन में एक वाक्पथक का कहना है कि तिरुमंगे आठवार ऐसे वक्त थे जो 'आत्मा का धर्म की रूप में सुझाना और धर्म की छाया की टंक में पालना चाहते थे ।'

रचनाएँ

लक्ष्मी की दृष्टि में 'माताधिर दिव्य-प्रकाश' में संश्लेषित पदों में सबसे अधिक पद तिरुमंगे आठवार के हैं । में सभी पद लिखित राम-राधिकाओं में हैं । इनकी विष्णुनिमित्त १ कृतियाँ मिलती हैं : —

- १—पेरिय तिरुमोळी,
- २—तिरुमङ्गुनाडकम्,
- ३—तिरुमङ्गुनाडकम्,
- ४—तिरुमङ्गुनाडकम्,
- ५—चिरिय तिरुमङ्गल,
- ६—पेरिय तिरुमङ्गल ।

ये ही कृतियाँ वेदार्थों के बीच में 'वेदार्थ' के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

'पेरिय तिरुमोळी' में १०८४ पद हैं । अनेक पद तीर्थ-यात्रा करते समय तिरुमंगे आठवार से मिलने भी वेदार्थ दिव्य-शैलों के दर्शन किये थे, उनमें विराजमान विष्णु

की अर्चावितार-मूर्तियों की स्तुति में गाये गये हैं। कवि ने प्रारम्भ के कुछ पदों में शीवनावस्था में किये गये अपने कुकृत्यों पर पाश्चात्ताप प्रकट कर भगवान् के चरणों में आत्म-समर्पण की भावना व्यक्त की है। अधिकांश पद दार्शनिक विचारों से भरे पड़े हैं। कृष्ण-कथा के प्रसङ्गों का भी वर्णन मिलता है। कुछ पदों में तमिळ के सव-साहित्य की 'अहम्' काव्य-शैली में नायिका की विरह-वेदना, नायक से मिलने की आसुरता, भेष, कोकिल, भ्रमर इत्यादि द्वारा सन्देश भेजना आदि वर्णित हैं।

'तिरुक्कुन्ताण्डकम्' में २० पद हैं तथा 'तिरुनेडुन्ताण्डकम्' में ३० पद हैं। इनमें सांसारिक माया-भोग के बन्धनों से विमुक्त होकर परम वास्तव्यमय भगवान् की चरणों में जाने का उपदेश है। इस भवसागर को पार करने के लिए उसी को एक मात्र सहायक कहा है। 'ताण्डकम्' शब्द का अर्थ है, 'सहायक छड़ी' जो वृद्धों के लिए चलने में और पर्वत पर चढ़ते समय पैर के न फिसलने के लिए सहायक होती है। एक मात्र भगवान् को ही वह 'सहायक छड़ी' कहा गया है। 'तिरुवेलुकूत्तिरक्कै' एक सम्बोधन पद है। इसमें कवि के आत्मसमर्पणपूर्ण भाव व्यक्त किये गये हैं।

'चिरिय निरुमडल' तथा 'पेरिय तिरुमडल' में तमिळ-समाज की 'मडल' प्रथा का वर्णन है। नायक और नायिका के बीच प्रेम के विकास को कई अवस्थाओं में विभाजित कर वर्णन करने की परम्परा, 'अहम्' काव्य-शैली में मिलती है। पहले वह प्रेम गुप्तावस्था में ही रहता है। धीरे-धीरे विकसित होकर वह उस अन्तिम दशा में पहुँच जाता है जब नायक लोक-मर्यादा को भी परवाह न कर अपने हृदय प्रेम की अग्नि-परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर उसे अपनी प्रिया की प्राप्त न करने में बाधा पड़े तो वह 'मडल' पर चढ़कर मरण को प्राप्त करने को धमकी देता है। दोनों 'मडल' कृतियों में तिरुमंगै ने लौकिक प्रेम की तीव्रता स्थापित करने वाली 'मडल' प्रथा का आधार लिया है। परन्तु कवि ने अपने को विरहिणी नायिका मानकर प्रियतम भगवान् को प्राप्त करने के हेतु 'मडल' पर चढ़कर अपने तीव्र प्रेम की परीक्षा देने की घोषणा की है।^२

१६ वीं शती के हिन्दी-कृष्ण-भक्त कवि

ईसा की सोलहवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखती

१. ताड़ के पत्तों का बना घोड़ा जिस पर चढ़कर निराश प्रेमी आत्महत्या करने की घोषणा करता है और अन्त में अपनी प्रेमिका को प्राप्त करता है।
२. जिस प्रकार सूफीमत में ईश्वर तक पहुँचने के लिए विभिन्न-वशायें बतायी गयी हैं और अन्तिम दशा में प्रेम की तीव्र-परीक्षा होती है, उसी प्रकार 'मडल' भी प्रेम की 'अग्नि-परीक्षा' है। प्रेम की इस पराकाष्ठा पर पहुँच कर प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सच्चे अदल प्रेम का परिचय देकर प्रेमी—प्रेमिका को पता है और प्रेमिका—प्रेमी को।

है। धार्मिक भावना को लेकर यह साहित्य सर्जन का एक सामान्यसाध्यक रूप को प्रस्तुत करती हुई दृष्टिगोचर होती है जिसमें पीछे समाजियों और महत्वाधियों तक की परम्पराएँ निहित हैं। आर्यशास्त्र साधनाओं का जैसा गुरुवर सामान्यतः इस शताब्दी के साहित्य में धीरे धीरे, जैसा पहले कभी प्रस्तुत नहीं हो सका और न आज तक सम्भव हो जा सका है। साहित्य-धर्म और नीति की विवेकीयता का पावन तीर्थराज इसी शताब्दी में सम्भव हो सका। विभिन्न दुर्गों के अभेद्य रंगों के बीच से मन्त्र-मन्त्र फैलाने जग्राहक शक्ति में सहयोग हुई, अनेक दिशाओं में उल्टी सीधी बहककर आने वाली विविध विचार-धाराओं को आत्मसात् करती हुई, भिन्न भिन्न संघर्षों की निदान-भार-सूत्रों से प्राणियों के जन्म-मरण को स्पष्ट करती हुई भारतीय साधना की इस विवेकीयता ने साहित्य सागर को इसका समानांतर भर दिया कि आज भी उसकी तरंगों में मन्त्रम और जग्राहक करने से बिना साहित्य प्राप्त होती है।

सुन्दरी, दूर, जायसी जैसे महान् कवि इस शताब्दी में ही हुए हैं। यह हिन्दी का गौरवपूर्ण युग था। इस शताब्दी का हिन्दी साहित्य के इतिहास में जोड़ दिया जाय तो हिन्दी-साहित्य में कुछ भी नहीं रह जाता। वह एक अक्षुण्ण विरोधाभास है, किन्तु है सब। हिन्दी की साहित्य-सम्पत्ति की परम्परा के लिए एक शताब्दी के साहित्य का भूम्बोकाव्य पर्याप्त है।

सही शताब्दी में नयी शताब्दी तक तमिल धार्मिक-साहित्य की पावन भूमि को निहित कर, उन्मत्त की ओर प्रवृत्तमान वैष्णव-भक्ति-संगिता जग्राहक शक्ति से सहयोग हुई, विभिन्न संघर्षों की विचार-धाराओं की आत्मसात् करती हुई सोलहवीं शताब्दी में हिन्दी का विज्ञान भक्ति-भूमि को आभ्यासित कर देती है। जहाँ तक कृष्ण-भक्ति-काव्य का इस भक्ति-परम्परा से सम्बन्ध है, सोलहवीं शताब्दी में ही कृष्ण-काव्य का विशेष निर्माण हुआ, जिस पर साहित्य के विभिन्न वैष्णव-भक्ति-सम्पत्तियों की विचार-धाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। "सोलहवीं शताब्दी के पहले की कृष्ण-काव्य लिखा गया था, लेकिन यह सब-का-सब या तो संस्कृत में है, जैसे अवशेष कृत 'गीत-गोविन्द' या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, जैसे मैथिली की कविता-कृत 'पदावली'। अन्य भाषा में लिखी हुई सोलहवीं शताब्दी के पहले की प्रासादिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।" २

सोलहवीं शताब्दी के जगन्नाथ-कृष्ण-काव्य में अधिकतर रचनाएँ विभिन्न सम्पत्तियों की विचार-धाराओं की आधारभूमि पर ही लिखी गिजती हैं। कृष्ण-भक्ति के क्षेत्र में यद्यपि साध्य की एकता की वशी से सभी ने कृष्ण की अपने-अपने

के रूप में ग्रहण किया था, तो भी उनकी सेवा-विधि तथा कृष्ण के विभिन्न रूपों सम्बन्धी मान्यताओं में थोड़ा-बहुत अन्तर था । इसी कारण विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों की स्थापना हुई जिनमें वल्लभ, राधावल्लभोय, गौडीय, निम्बार्क और हरिदासी सम्प्रदाय प्रमुख हैं । अधिकांश हिन्दी कृष्ण-भक्त-कवि इनमें से किसी न किसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे । कुछ सम्प्रदाय-मुक्त कवि भी थे । सोलहवीं शताब्दी के निम्नलिखित प्रमुख हिन्दी-कृष्ण-भक्त-कवियों का परिचय आगे दिया जाता है (जिनकी रचनाओं तक ही इस तुलनात्मक अध्ययन की परिधि को सीमित रखा गया) ।

१. वल्लभ-सम्प्रदाय :—

१—सूरदास, २—परमानन्द दास, ३—नन्ददास, ४—रसखान ।

२. राधावल्लभोय-सम्प्रदाय :—

१—हितहरिवंश, २—दामोदरदास (सेवक जी), ३—हरिराम व्यास ।

३. गौडीय सम्प्रदाय :—

१—गदाधर भट्ट, २—सूरदास मदनमोहन ।

४. निम्बार्क सम्प्रदाय :—

१—श्री भट्ट, २—हरिव्यास जी ।

५. हरिदासी सम्प्रदाय :—

१—स्वामी हरिदास, २—बिट्ठल विपुलदेव ।

६. सम्प्रदाय-मुक्त-कवि :—

१—मीराबाई, २—रहीम, ३—नरोत्तमदास ।

महाकवि सूरदास : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

महाकवि सूरदास हिन्दी साहित्य-मगन के तेजोमय सूर्य हैं । इनकी रचनाएँ इनके जीवन-काल से अब तक अनगिनत भगवद्-भक्तों और साहित्यानुरागी रसिक जनों को असीमित आनन्द प्रदान कर रही हैं । संगीतज्ञों के लिये तो सूर के पद मानो प्राण हैं । इस महान् कवि की रचनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कर हिन्दी साहित्य के सुयोग्य विद्वानों ने अन्तःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर सूरदास के जीवन पर प्रकाश डालने का पर्याप्त प्रयत्न किया है । परन्तु सर्वसम्मत जीवनी अब तक लिखी नहीं जा सकी है ।

सूर कृत कहे जाने वाले ग्रन्थों की सूची डा० हरवंशलाल शर्मा ने इस प्रदान दी है^१ :—

१—सूर सारावली, २—भागवत भाष्य, ३—सूर-रामायण, ४—गावधन लीला (सरस लीला), ५—भँवरगीत, ६—प्राणप्यारी, ७—सूर साठी, ८—सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद, ९—एकादशी महात्म्य, १०—साहित्य लहरी, ११—दशम-

कनक-भाषा, १२—मान-लीला, १३—मान लीला, १४—दृष्टिकुट के पद, १५—मूर-
रचोली, १६—नल-समयली, १७—मूर-मानर, १८—मूर-मानर-भाष, १९—राधा-
रस-केलि-कीमुद्रण, २०—मान लीला, २१—व्यासकी, २२—मूरदास, २३—सेवा-
कव, २४—हनिवश टंका (संस्कृत), २५—राम-व्रजम् ।

इनमें से कुछ प्रकाशित हैं और कुछ अप्रकाशित हैं । इन रचनाओं की प्रामा-
णिकता के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । डा० श्रीधर शर्मा एक भाग 'मूर-
सागर' को ही मूर की प्रामाणिक रचना मानते हैं । डा० दीनदयाल गुप्त, मुंशीराम
शर्मा तथा द्वारकादास पणोल आदि विद्वानों ने 'माहित्यजहनी' और 'मूर सागर' को
भी प्रामाणिक सिद्ध किया है ।

यहाँ मूर की प्रमुख तीन रचनाओं पर प्रकाश डाला जाता है । यथा—

१. मूरसागर

यह मूरदास की अप्रमत्त विद्यापकाय और महत्त्वपूर्ण रचना है । उपलब्ध
'मूरसागर' भाग्यल की तरह ही हाथों हाथों में विमोचन है । तो सकता है कि
मूरदास ने स्वयं रूप में ही इसकी रचना की हो । इसमें प्रथम, नवम और दशम के
पुर्वार्द्ध और उभयार्द्ध विभाग और महत्त्वपूर्ण है । बीच उपमे मूल्यपूर्ण नहीं । सम्पूर्ण
पद्यों की संख्या ४,५७८ है । मूरसागर में श्रीराम की कनक-लीलाओं, राधा और
गोपियों के प्रति इसकी प्रेम प्रेम्ताओं तथा गोपियों के विरह का विरह वर्णन है ।
भाग्यल की कथाओं और कवियों की मूर ने इसमें अपनी भावना के अनुसार ही प्रस्तुत
किया है ।

२. मूर सारावली

इनमें कुछ विद्वानों ने 'मूर मानर' की 'अनुक्रमणिका' यथार्थ 'सूची-पत्र' तक
कहा है । परन्तु आत्मन में यह एक स्वयं-रचना है और इसकी शैली में भी उत्तम
मिश्रता है । इसमें कुल १,१०७ द्विपद छन्द हैं । इसमें मूर ने इन संसार की शैली के

१. मूरदास—पृ० १७ ।

२. अष्टाक्षर और दशम लक्ष्मण—पृ० २८८ ।

मूर सीरम (प्रथम भाग), पृ० ३ ।

मूर निर्मय—पृ० १२६ ।

३. श्रीमुख चारि क्लोक विसे कहुआ की समझाई ।

कहुआ नारद सों कहे, नारद व्यास मुनाई ॥

व्यास कहे मुकेश सों हावस काय बनाई ।

मूरदास सीई कहे पर माहा करि गाई ॥

(प्रथम स्तम्भ), पृ० ६० २५५, सभा)

खेल का रूपक माना है जिसमें लीला-पुरुष की अदभुत लीलाएँ निरन्तर चलती हैं। इस रूपक का निर्वाह अन्त तक किया गया है। अवतारो के वर्णन में भागवत का अनुकरण है। नयी कल्पनाओं का भी आश्रय लिया गया है। अन्तिम भाग में रुक्मिणी के प्रसन्न के उत्तर के रूप में ब्रज, वृन्दावन, राधा, यशोदा तथा रास आदि लीलाओं का समावेश है।

३. साहित्य लहरी

इसको सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह तथा रस, अलंकार और नायिका भेद की एक रीति-प्रधान रचना कहा जाता है। इसमें ११८ पद हैं। 'साहित्य लहरी' के आधार पर कुछ विद्वानों ने सूर की भक्ति-भावना को शृङ्गार के कदम से लांछित और दूषित भी ठहराने का प्रयत्न किया है। परन्तु डा० हरवशलाल शर्मा का कहना है—“सूर ने अपने आराध्य की अनेक प्रणय-पूर्ण लीलाओं के मधुर गान का जो स्वर उठाया है—उसमें सरसता है किन्तु कदम नहीं, विह्वलता है किन्तु वासना नहीं, सौन्दर्य रसपान की आकुल पिपासा है, किन्तु ऐन्द्रिय लोलुपता नहीं। वाष्प की तरलता है किन्तु दृढ़ता के साथ, मुसकान की मादकता है किन्तु चेतना के साथ, अनुभूतियों की अपलता है किन्तु स्थिरता के साथ। कहाँ तक कहें—लौकिकता है, परन्तु अलौकिकता के साथ।”

परमानन्ददास : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

परमानन्ददास द्वारा रची हुई मानी जाने वाली रचनाएँ निम्नलिखित हैं :—

१—दान लीला, २—घ्रुव चरित्र, ३—उद्धव लीला, ४—संस्कृत रत्नमाला, ५—दीर्घ लीला, ६—परमानन्द जी के पद, ७—परमानन्द सागर।

उपयुक्त ग्रन्थों में पहले ५ ग्रन्थ अप्रामाणिक और अनुपलब्ध हैं। छठा ग्रन्थ सातवें का ही अंग मात्र है। 'परमानन्द सागर' जो उनके भक्तों द्वारा उनके पदों के लिए दिया हुआ नाम है, उनकी प्रामाणिक रचना ठहरती है।^२ 'परमानन्दसागर' का विस्तार लगभग २,००० पदों तक जाता है। यह संख्या नाथद्वार और कांकरोली में में प्राप्त इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियों पर आधारित है। परमानन्ददास जी के पदों में 'परमानन्द' नाम की निम्नलिखित छापें मिलती हैं —

१—परमानन्द प्रभु, २—परमानन्द स्वामी, ३—परमानन्द दास, ४—दास परमानन्द, ५—परमानन्द।

इन पदों के वर्ण्य-विषय के सम्बन्ध में डा० दीनदयालु गुप्त लिखते हैं :—
“उसके पदों में दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध कृष्ण के मथुरा-गमन और भँवर-गीत तक का

१. सूर और उनका साहित्य—द्वितीय संस्करण, पृ० ४६।

२. सम्प्र (पद-सम्प्रह)—डा० गोवर्धन नाथ शुक्ल पृ० १२।

ही मुख्यतः वर्णन है। मुरदास जी ने जो स्वयं कई स्तवों पर अपनी रचनाएं की हैं कि वे भागवत के अनुसार अपने विषय की निम्न रहे हैं। परमानन्द धाम के पदों में इस प्रकार का उत्प्रेक्ष देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कुछ स्फुट पद, अथवा त्रिविधा, दीपमांजका, राज-वन्दनविह, वामन प्रवर्तनों की प्रशंसा भावी विषयों पर भी लिखे हैं जो बहुत ही अल्प संख्याओं में ही वर्णन में मिलते हैं।^{११५}

इन पदों का क्रम, रागों के अनुसार न होकर, विषय के अनुसार है। कवि का काव्य-निष्पन्न मुख्यतः श्रीकृष्ण की विजय-गीता गाया था। परमानन्द भाग्य में 'मुर भाग्य' की तरह भागवत की सम्पूर्ण रचना का समावेश न होकर, केवल उभय स्कन्ध पूर्वार्ध, कृष्ण के प्रवृत्त-नामन और भैरव-गीत का वर्णन है। इनके अधिकतर पद धृष्ट की भाव-श्रीला, गोपी-प्रेम, और गान्धी-विह पर लिखित हैं। इनके अतिरिक्त राधा की लेकर मान, लीला, दुग्ध श्रीला, राम आदि पर तथा अन्य स्फुट विषयों पर भी इनके पद उपलब्ध होते हैं।

मन्ददास : उनकी रचनाएँ और वर्ण-विषय

मन्ददास ने अन्य अनेकाने कवियों की तरह स्फुट पद भी लिखे, पर साथ ही उन्होंने अनेक स्वल्प-ग्रन्थों की भी रचना की जिसमें कुछ अल्प अल्पकृत हैं। तानीवी विद्वान् तानी ने अपने इतिहास (मृ १५७० ई० में) में श्री मन्ददास के ३० ग्रन्थों का उल्लेख किया है। परन्तु डा० बीनरमान् मूल के अनुसार मन्ददास के विद्वान्निमित्त धृष्ट ही प्रामाणिक है :—

१—रस मंजरी, २—अनेकामें मंजरी, ३—नाम मंजरी, ४—दशम स्कन्ध, ५—इयाम सगाई, ६—गोवर्धन लीला, ७—मुदामा चरित्र, ८—विह मंजरी, ९—रस मंजरी, १०—रविमणी मंगल, ११—राम पंचायामी, १२—भैरव गीत, १३—सिद्धान्त पंचायामी।

'रस मंजरी' ग्रन्थ का विषय नायक भाविता प्रेम है। 'अनेकामें मंजरी' में एक-एक शब्द के अनेक अर्थ दाहाबद्ध करके दिये गये हैं। 'नाम मंजरी नाममात्र' में अमर शब्द के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची रूप दिए गये हैं। इनमें राधा का मान-वर्णन भी है। 'दशम स्कन्ध' में भागवत दशम स्कन्ध के अनेक अध्यायों का भावानुवाद है। कवि को इनकी लिखने की प्रेरणा सुवर्मा के 'राधचरितमानस' में मिली थी। यह अपूर्ण रचना है। 'इयाम सगाई' में कृष्ण के साथ राधा की सगाई होने का उल्लेख है। यह कथा भागवत में नहीं है। मुख्य गान्धी बनकर स्त्रु से राधा का कान्दैनिक विह उत्तारने हैं और इस प्रकार उत में सगाई स्वीकृत करने में सफल होते हैं।

'गोवर्धन लीला' में कृष्ण चरित्र की गोपनीयता का वर्णन और मुदामा है। 'मुदामा चरित्र' में कृष्ण की दयाश्रुता, भक्तवन्दनता, भैरव-निर्वाह आदि भावों की

दिखाया गया है। 'विरह मंजरी' में नन्ददास के 'द्वादश मास विरह की कथा' का चित्रण है। इसमें ब्रजवाग्निनियों की विरह-व्यथा का मार्मिक वर्णन है। 'रूप मंजरी' में रूपवती और रूपमंजरी के रूप तथा उसके लौकिक प्रेम का त्याग तथा कृष्ण के साथ प्रेम करने का वर्णन है। दोहा-चौपाई की शैली में वर्णित इस कथा का आधार भागवत से लिया गया है। 'रुक्मिणी मंगल' में कृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा है, जो भागवत पर आधारित है। कथा-कथन कल्पना को भी स्थान मिला है।

'रास पंचाध्यायी' में भागवत् दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के पाँच अध्यायों में वर्णित रास-लीला का वर्णन रोला छन्द में हुआ है। अपनी कोमलकान्त-पदावली और श्रुति-मधुर भाषा-शैली के कारण यह ग्रन्थ हिन्दी का 'गीत-गोविन्द' कहा जा सकता है। 'भँवर गीत' में उद्धव-गोपी-सम्वाद के रूप में निर्गुण पर सगुण की विजय और योग और ज्ञान-मार्ग पर प्रेम की विजय दिखायी गयी है। ऐसा लगता है कि यह सूरदास के 'भ्रमर गीत' से प्रभावित होकर लिखा गया हो। 'सिद्धान्त पंचाध्यायी' में 'रास-पंचाध्यायी' में वर्णित रास-क्रीड़ा की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। ऐसा लगता है कि रास-प्रसंग के शृङ्गारिक वर्णनों की अलौकिकता पर की गई शंकाओं का शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करना ही इसकी रचना में कवि का उद्देश्य था।

'नन्ददास की पदावली' में पदों की संख्या ७०० और ८०० के बीच में है। विषय की दृष्टि से इन पदों में पुष्टिमार्गीय वर्षोत्सव सम्बन्धी लगभग सभी प्रसंगों का वर्णन मिलता है। बाललीला पर नन्ददास की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती है। परन्तु इनके पदों में कहीं-कहीं उसका भी समावेश है। इनकी पदावली के मुख्य विषय इस प्रकार हैं—गुरु-स्तुति, यमुना-स्तुति, लीला-पद, कृष्ण-जन्म, बघाई, पालना, बालरूप, गोचारण, गोदोहन, पनघट, दान-लीला, हिंडोला, राधा-कृष्ण अनुराग, केलि, कृष्ण-रूप वर्णन, राधा-रूप-वर्णन, राधा-कृष्ण का विवाह वर्णन, रास राधा मान, होली, फूल मंडली, बसन्त, खण्डिता, मल्हार, वर्षा, दीप-मालिका, अक्षय तृतीया आदि त्यौहार। नन्ददास के काव्य में भाषा की मधुरता तथा शब्दों की सजावट है। इसलिए और 'कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया' की उक्ति प्रचलित हो गयी है।

रसखान : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

'रसखान' हिन्दी के सुप्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण-भक्त कवि हैं, जिनकी देन कृष्ण-काव्य को अति प्रशंसनीय है। इनका जीवन-वृत्त तिमिराच्छिन्न है और इनका प्रामाणिक जीवन वृत्तान्त अभी तक लिखा नहीं जा सका है। 'शिवसिंह सरोज',^१ गोस्वामी

१. शिवसिंह सरोज में लिखा है कि रसखान कवि सैयद इब्राहीम पिहानी वाले सं० १६३० वि० में हुए। ये मुसलमान थे। श्री धन्दावन में जाकर कृष्णचन्द्र को भक्ति में ऐसे डूबे कि फिर मुसलमानी धर्म त्यागकर मालाकंठी धारण किये हुए धन्दावन को रज में मिल गये। इनकी कविता निपट ललित-माधुरी से नयी हुई है।

राधारण्य कृत 'भक्तमाल', बाबा बेनी माधव दास कृत 'भूष गोसाई चरित' आदि में रसखान के सम्बन्ध में उल्लेख है। रसखान के निम्नलिखित दोहे तथा "२५२ वैष्णवों की यात्री" में यथा खलना है कि वे कितने बादशाह खानदान के थे :—

"बेहि महर हित साहिबी, बिस्ली नगर मसान।

छिनाहि खदता-बल की, ठमक छावि रसखान ॥"

—प्रेम बाटिका, दीक्षा ४८

कुछ लोग उन्हें मीरा इत्यादीय विद्वानों वाले समझते हैं। परन्तु कवि रसखान उनसे 'अज्ञ व्यक्ति थे।' रसखान के जन्म संवत् और निधन-संवत् का निर्णय करना कठिन है। पंडित चण्डेश्वर पाण्डे^१ और त्रैलोक्य^२ ने इसका जन्म-संवत् १६१५ लिखा है। परन्तु इसका कोई आधार नहीं दिया है। पंडित रामचन्द्र शुक्ल केवल उनके कविता-काल का उल्लेख करते हैं जो उनके अनुसार संवत् १६४० है।^३ कवि ने अपनी रचना 'प्रेम-बाटिका' में एक दोहे में उसके रचनाकाल का उल्लेख किया है :—

"विधु सगर एस हनु मुम, बरस सरस रसखान।

प्रेमबाटिका रचि कविद, बिर हिय हृदयि बखान ॥"

इस दोहे के आधार पर 'प्रेम-बाटिका' का रचना-काल संवत् १६७१ निकलता है। यह प्रसिद्ध है कि रसखान दिल्ली छोड़कर बीबर्तन गये थे और वहाँ गोकुलामी विठ्ठलनाथ ने (संवत् १५७०-१६४२) रसखान का प्रवक्तृत्व सम्प्राप्त में कराया था। प्रचलित किम्बदन्तियों से अनुमान किया जा सकता है कि जब ये कृत्यात्मक भक्त, सब काफी वयस्क व्यक्ति अवश्य थे। जहाँ इसका जन्म संवत् १५६० के आस-पास ही मानना समीचीन होगा। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अनुमान है कि रसखान का जन्म १६ वीं शताब्दी के मध्य में हुआ होगा।^४ भूँकि 'प्रेम-बाटिका' की रचना संवत् १६७१ में हुई, इसीलिए रसखान का निधन संवत् १६७६ के लगभग माना जा सकता है। डा० दीनदयालु गुप्त रसखान को अज्ञात कवियों के समकाशीन मानते हैं।^५

रसखान की दो रचनाएँ मिलती हैं :—

१—प्रेम-बाटिका

२—सुखान-रसखान

१. ब्रजसाधुरी सार (दसवीं संस्करण), पृ० १४७।

२. रसखान और उनका काव्य, पृ० २।

३. कृष्ण-काव्य की कवरेखा, पृ० ६८।

४. हिन्दी साहित्य का इतिहास - पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २३२।

५. हिन्दी साहित्य - डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० २०७।

६. कव्यकल्प और कवलय

डा० दीनदयालु गुप्त पृ० २१।

‘प्रेम-वाटिका’ में ५२ दोहे हैं जिनमें प्रेम की महिमा का वर्णन है। कवि ने प्रेम को ईश्वर से भी बढ़कर प्रधान दिखाने का प्रयत्न किया है। इनका प्रेम रीति-कालीन कवियों का-सा वासनामूलक न होकर सच्चा प्रेम है जो भगवत्प्रेम में परिणत होता है। कही-कहीं आध्यात्मिकता की भी झलक मिलती है।

‘सुजान-रसखान’ में कवित्त और सबैये हैं। ‘राग-रत्नाकर’ में रसखान के १३० पद्य संगृहीत हैं।^१ इन पदों में मुरलीधर मनमोहन और गोपी-कृष्ण प्रेम का प्रधानतः वर्णन है। अन्य लीलाओं का वर्णन नहीं है। इसमें नियम-बद्धता का अभाव है। कुछ छन्दों में बाल रूप का भी वर्णन मिलता है।

रसखान की भाषा सरल, सरस ब्रजभाषा है जो अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य को इनकी देन अमूल्य है। डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं :—“सहज आत्म-समर्पण, अखण्ड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त-कवियों से की जा सकती है।”^२ भारतेन्दु जी का यह कथन है—“इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दुन दारिए।”

हितहरिवंश : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश जी का हिन्दी कृष्ण-काव्य के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री हितहरिवंश जी का ब्रजभाषा तथा संस्कृत—दोनों पर समान अधिकार था। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ ‘राधा सुधा-निधि’ के रचयिता आप ही हैं। कुछ विद्वानों ने भ्रमवश इसे प्रबोधानन्द सरस्वती की रचना बताया है।^३ इसमें २७० सुन्दर श्लोकों में राधारानी की प्रशस्ति गायी गई है। चूँकि श्री हितहरिवंश जी की इष्टाराध्या राधा है, इसलिए उसकी पूजा, उपासना, बन्दना, प्रशस्ति के लिए उन्होंने इसकी रचना की है। इस स्तोत्र-काव्य का प्रमुख ध्येय—श्री राधा को इष्टाराध्या के रूप में प्रस्तुत

१. ब्रजभाषुरी सार, पृ० २०६।

२. डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी।

३. (A) “The Stotra Kavya named “Radha Suada Nidhi” printed in 2 parts from the Bhakti Prabha Office, Hugh (1924-25) is wrongly ascribed to Prabodhanand.....It is obviously a case of appropriation by the Chaitanya Sect of a work composed by ‘Hit Harivansh’ of Radhavallab Sect.”—*Early History of Vaishnava Faith and Movement in Bengal* : Dr. S.K. De, p. 99

b हिन्दी साहित्य—डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी, पृ० १६६-१६७।

करना ही है। 'राधा मुखा-निधि' की पदावली जोयल-कान्त और तरस है। यह हिन्दी अनुवाद नरसिंह, 'वाय' ग्राम निधामी बाबा त्रिदाम द्वारा प्रकाशित है।

श्री हितहरिवंश जी की संस्कृत में दूसरी रचना 'यमुनाष्टक' है। यह यमुना की वन्दना में आज्ञा श्लोको में लिखा हुआ प्रशस्ति-काव्य है। अजभाषा में श्री हितहरिवंश जी की या रचनाएँ प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं।

१-- श्री हित-बीरामी, २ श्री हित मृदुवाणी।

'श्री हित-बीरामी', भयूर अजभाषा में सरस-कोमल-पदावली में रचित ८५ पदों वाली एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें वृद्ध पर अवशेष और निष्ठापति के पदों की याद दिलाते हैं। यह रचना हित सम्प्रदाय में गीता अथवा नाम-रत्न के समान पूज्य मानी जाती है और सभी सम्प्रदायिक कार्यवा से दस आदर्श रूप में अपनाया है। इसमें राधा-कृष्ण के प्रेम, सम्मान, वृद्ध कीड़ा, राम, भान, गङ्गाधर आदि का वर्णन है। इसके पद गिज्ञ-भिज्ञ रागों में अभावित है।^१ हित-बीरामी के ऊपर अनेक टीकाएँ मिलती हैं :—

(क) हित धरणीधर की टीका (१६ की श्लोको)

(ख) गोवामी सुमन्त्राल जी की टीका (१७ की श्लोको),

(ग) लोकाय जी की टीका,

(घ) श्री भृगुधराम की टीका,

(ङ) प्रेमदास की टीका,

(च) केलिदास की टीका (१८ की श्लोकी टीका),

(छ) श्री गननराम जी की टीका, आदि।^२

'श्री हित-मृदुवाणी' में १५ पद, १ सवैरे, २ छन्द, २ कुण्डलियाँ तथा एक चरित्र—कुल २१ मुक्तक संगृहीत हैं। परन्तु पदों के प्रतीर्णक होने पर भी, इसे एक स्वतन्त्र अन्त का स्थान प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ विषय कृष्ण भक्ति की सहसा है।

इसके प्रतिरिक्त श्री बलदेव उपाध्याय में और तीन अर्थ इनके नाम से बताये हैं :—

१—आशास्तव, ३—भक्तुःश्रीकी, तथा ३—राधाभक्त्य अर्थ।^३

१. वे पर विभास साक्ष साक्ष है धिमाक्ष में होही में सतुर आलाखरी में हैं धर्म। सप्त है अभाभी में सुगल जमल केलि वैष्णवांवार पंच वीर रत सौ सन। सादर में बोझ है भार ही जगार एक पीड़ में सुहायो नभ गौरी रत में सन। अद् कहवान भिषि काल्हरे केदारे केवजाली हित जू की सब सौवह राम में सन।

— श्री हितामृत सन्धु—हितबीरामी—द्वारकादास जी महाराज फलस्तुति

क.वि.सं.—पृ० ६४।

२. — श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२६।

३. पृ० ४२६

डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने दो और रचनाएँ इनके द्वारा रचित बतायी हैं :—

१—वृन्दावन शतक, २—हित सुधा सागर ।

चूँकि इन दोनों ग्रन्थों का उल्लेख 'राधावल्लभ भक्तमाल', 'साहित्य रत्नावली' आदि साम्प्रदायिक ग्रन्थों में नहीं मिलता, इसलिए ये हित हरिवंश जी की प्रामाणिक रचनाएँ मालूम नहीं पड़ती । नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण में "प्रेमलता" नामक ग्रन्थ का रचयिता श्री हितहरिवंश को बताया है ।^१

बामोदरदास (सेवक जी) : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

श्री हितहरिवंश जी की वाणी के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाले भक्त रसिकों में श्री सेवक जी का स्थान सर्वोपरि है । राधावल्लभ-सम्प्रदाय में इनको एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । राधावल्लभ भक्तमाल,^२ भक्तनामावली^३ जैसे साम्प्रदायिक ग्रन्थों में इनकी स्तुति की गई है । सम्प्रदाय की अनेक वाणियों में सेवक जी का वर्णन मिलता है । भगवत्मुद्रित ने तथा उत्तमदास ने अपने 'रसिक अनन्यमाल' और प्रियादास ने अपने 'सेवक चरित्र' में विस्तार से इनके जीवन-वृत्त पर प्रकाश डाला है ।

'सेवक जी की वाणी' श्री हित चौरासी का मर्मोद्घाटन करने से तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का विवेचन करने से हित चौरासी की पूरक वाणी मानी जाती है । अतः गुरु की रचना के साथ ही 'श्री हित चौरासी सेवक वाणी' के नाम से प्रकाशित हुई है । यह १६ प्रकरणों में विभक्त है । सरल तथा सरस ब्रजभाषा में लिखित इसमें १८७ पद और २१ छन्द हैं ।^४ यद्यपि इसका वर्ण्य-विषय प्रमुख

१. हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का चौदहवाँ वार्षिक विवरण, सन् १९२९-१९३१
—संपादक : डा० पीताम्बरदत्त बड़श्याल ।

२. सेवक सम सेवक नहीं, धर्मिन माँझ प्रधान ।

—राधावल्लभ भक्तमाल, पृ० २१२ ।

३. सेवक की सम को करे भजन सरोधर हंस ।

मन बच कै धरि एक व्रत गाये श्री हरिवंश ॥

वंश बिना हरि नाम हू लियो न जाके टेक ।

पावै सोई वस्तु को जाकै है व्रत एक ॥

—भक्त नामावली

४. त्रिपदी ३२, दुपई ८, गायी ४, तोटक १४, रट्ट ८, सबैया १७, मालती ६, मदिरा १, पद्यावती १, सोरठा २०, कुंडलिया २२, गायी ४, च्यार ४, किरौट ३, दुमिस २, मस्सिका १, रोला १, बण्डक १, ४ बोहा ६, अन्वय २ ।

रूप में श्री हित जी की प्रशंसा है तो भी श्री हित रस रीति प्रकरण" और श्री हित नक्षत्र प्रकरण" आदि कुछ प्रकरणों में राधा-रूप की कुछ-क्रीड़ा का वर्णन है। 'मेवक बागी' की प्रशंसा में स्वामी बलभुजदास ने लिखा है :—

मेवक बागी जे नहि जानै ।

ताका बात रसिक नहि मानै ॥

मिश्रबन्धुओं ने 'मेवक बागी' के अतिरिक्त उनके 'नर्म, परिभाषा संग्रह' नामक एक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है।^१ परन्तु यह न तो प्राप्य है और इसका उल्लेख 'राधावल्लभ' भक्तमाल और 'साहित्य रत्नावली' में मिलता है।

हरिराम व्यास : उसकी रचसाएँ और लघु-विषय

भक्त शिरोमणि व्यास जी का पूरा नाम हरिराम शुक्ल था। 'व्यास' तो उनकी उपधि थी। इनका वर्णन नानादास के 'भक्तमाल', भगवत्पूजित के 'रसिक-वसन्यामाल' तथा उत्तमदास के 'रसिक-माल' में 'वसन्त' में मिलता है। राधावल्लभ संप्रदाय के अनेक कवियों ने अपनी दागियों में व्यास जी का स्मरण किया है जिससे इनके राधावल्लभीय होने का प्रमाण मिलता है। नामा जी के 'भक्तमाल' में व्यास जी के परिचय में दिये हुए छन्द का सीधेक "श्री हरिवंश जी के शिष्य व्यास जी" है और उत्तमदास कृत 'रसिकमाल' में सीधेक "श्री हितपदाब्धन व्यास जी की वार्त्ता" है।

हरिराम व्यास जी उच्च कोटि के भक्त और दार्शनिक होने के साथ साथ कुशल कवि भी हैं। संस्कृत में तो वे पूर्ण पंडित थे ही। इनके नाम से ही संस्कृत ग्रन्थ 'नक्षत्र' तथा 'स्वयं पद्धति' विख्यात हैं। मागरी प्रचारिणी सभा, काशी की लीज रिपोर्टों में इनके नाम से निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख मिलता है :—

१—रसमाला^२—इसमें २०४ श्लोक हैं। यह संगीत-शास्त्र का ग्रन्थ है।

२—रस के पद^३—इसमें १३०० पद हैं।

३—व्यास जी की दागी^४—इसमें १५७५ पद हैं।

४—पदावली^५—इसमें ८०७ श्लोक हैं।

५—रासपंचाध्यायी^६—इसमें ११२ पद हैं।

६—व्यास जी की साखी^७—इसमें ५४ पद हैं।

मिश्रबन्धुओं की श्री हुई मूची और मागरी प्रचारिणी सभा की उपर्युक्त सूची में विशेष अन्तर नहीं है। श्री विद्योगी हरि के पद-संग्रह में व्यास जी के ५०० पद

१. मिश्रबन्धु विनोद (प्रथम भाग), पृ० ३३२।

२. लीज रिपोर्ट, वर्ष १९०६-८-मागरी प्रचारिणी सभा, काशी

३. वही, " १९०६-११ "

४. वही, " १९१२-१४ "

५. वही, " १९२०-२१ "

हैं।^१ इन पुस्तकों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल 'व्यास जी की वाणी' ही व्यास जी लिखित प्रामाणिक रचना है। मालूम पड़ता है कि इसी एक ही कृति के पदों का विभिन्न शीर्षको में संग्रह कर अलग-अलग नाम दिये गये हैं। प्रकाशित 'व्यासवाणी' में पद-संख्या ७५६ है और साथ में १४६ साखियाँ और दोहे भी हैं।^२ ये दोनो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में 'सिद्धान्त रस' के ३०१ पद हैं तथा द्वितीय भाग में 'रस विहार' के ४५५ पद हैं।

'सिद्धान्त रस' के सम्पूर्ण पद सिद्धान्तपरक नहीं हैं। प्रारम्भ में वृन्दावन, मधुपुरी, यमुना, महाप्रसाद तथा नाम रूप की स्तुति है। 'श्री साधुन की स्तुति' प्रकरण में समस्त प्रसिद्ध भक्तों का यश-गान है। शेष पदों में विनय, विरह, मनोपदेश, भक्ति, ज्ञान आदि विषयों की चर्चा है। इन पदों में इन्होंने जीवन के व्यवहार-पक्ष का आकलन करते हुए सासारिक दृष्टि से वस्तुओं का विश्लेषण-विवेचन किया है। इनमें व्यवहार-पक्ष की प्रधानता है। सूक्ष्म, सैद्धान्तिक अवगाहन से दूर रहकर लौकिक धरातल पर ही व्यास जी ने अपनी बात कही है।^३ 'रस-विहार' के पदों में राधाकृष्ण की कुंज-क्रीड़ा, जल-क्रीड़ा, शयन-विहार, षोडश शृंगार, नखशिख, मान, होली, हिंडोला आदि अनेक विषय वर्णित हैं। 'रस पंचाध्यायी' अलग रूप से पद्य-बद्ध की गई है।

गदाधर भट्ट : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

चैतन्य सम्प्रदाय के कवियों में श्री गदाधर भट्ट का स्थान मूर्धन्य है। ये राधा-कृष्ण के अनन्य उपासक थे और महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे। दुर्भाग्यवश इनके सम्बन्ध में बहुत कम विवरण मिलता है।

गदाधर भट्ट की रचना प्रधानतः पदों के रूप में ही मिलती है। "मोहिनी वाणी गदाधर भट्ट की" के नाम से संगृहीत वाणी में पदों के अलावा कुछ संस्कृत के श्लोक और वृन्दावन की प्रशंसा में लिखित ५४ रोला छन्दों का 'योगपीठ' भी सम्मिलित है। 'योगपीठ' गदाधर भट्ट जी की वाणी का ही एक भाग है, न कि पृथक् रचना, जैसे कि कुछ विद्वानों की भ्रान्त धारणा है। यद्यपि रास के कुछ पदों में यशोदा, नन्द, बभार्ही, वन्दना, यमुना, वंशी, वर्षा, बसन्त, होली, हिंडोला आदि विषय वर्णित हैं, तथापि अधिकांश पदों में राधा-कृष्ण के शृङ्गार, रास, विलास, विवाह तथा मान आदि का विस्तार से वर्णन है। एक-दो स्थल पर श्रीकृष्ण की ब्रज-गोकुल-लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। चन्द पदों में नाम-माहात्म्य तथा दैन्य भाव की भी व्यंजना हुई हैं। इस संग्रह में छोटे-बड़े सभी प्रकार के पद हैं, जिनकी संख्या ८० के लगभग है।

१. ब्रजमाधुरी सार—श्री वियोगी हरि, पृ० ११८।

२. श्री व्यास वाणी (पूर्वाद्ध) वस्तव्य पृ० ४०

३. साहित्य धीर

० विजयेन्द्र सातक, पृ० ३८५

मट्ट जी संस्कृत के प्रकाश पण्डित थे। उन. उनकी भाषा कहीं-कहीं संस्कृत-साधित होकर पड़ती है और काव्य-शैली बहुत सुन्दर बन पड़ी है। आलोचक रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है "संस्कृत के भूषात पावन होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुन्दर है।"^१

सूरदास मदनमोहन : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

सूरदास मदनमोहन अकबर के दरबार की जादू में निरुक्त लोगों के जमीन थे। इनका जमनी नाम 'सूरदास' था और वे मदनमोहन के अलग-अलग थे। अपने नाम के साथ अपने छन्दों के नाम की अनिवार्य स्थापित करने के कारण उनका वास्तविक नाम छिप्त गया और वे 'सूरदास मदनमोहन' के नाम से ही प्रसिद्ध हुए।^२

सूरदास मदनमोहन के अनेक पद कीर्तन संग्रहों में मिलते हैं। इनकी कविता सरस और मनोहारिणी तथा नाम सुन्दर होने से इनके अनेक पद 'सूरदास' में चुन-चिन गये हैं। परन्तु इनके समस्त पदों में 'सूरदास मदनमोहन' की छाप मिलती है। 'सुदृढ मागी की सूरदास मदनमोहन की' नाम से प्रकाशित संग्रह में इनके १०५ छन्द पद हैं। डा० मरपुष्पाद अग्रवाल ने अपने ग्रन्थ में इनके केवल १२ पद दिये हैं और उन्हीं को प्रामाणिक माना है। पदों में बाल, बर, बरसा, विद्या, धर्म, होमी, समार, फाग, हिडोना आदि विषय वर्णित हैं। मत्त-मत्त, रास-द्विजात तथा मान का भी बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलता है।

श्री भट्ट : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

श्री भट्ट निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रथम अग्रभाषा कवि थे। इनको निम्बार्कचार्य की तीसरी पीढ़ी में माना जाता है। श्री गुरु रामकृष्ण राम कुल "श्री गुरु-परम्परा स्तोत्रम्" के अनुसार श्री भट्ट जी के पूर्व साम्प्रदायिक गुरु-परम्परा में १५ आचार्य तथा १७ मत्त हुए थे।^३ ये सम्प्रदाय में अग्रभाषा के प्रथम कुल कवि श्री भट्ट, जिनके सम्प्रदाय की उत्पत्ति की आधार-विद्या भी माने जाते हैं। श्री विद्याजी दान लिखते हैं— "कादम्ब में, केदाङ्ग कादम्बी की ने आचार्योन्मत्त वह कार्य किया, जिसके कारण निम्बार्क-सम्प्रदाय की नींव मढ़ा के जिह्म मूढ ही गयी। आपके शिष्य श्री भट्ट जी ने तो मानों सम्प्रदाय-मन्त्र पर कण्ठ ही रख दिया। गुरुदेव जो सम्प्रदाय के गुरुदेव के पुराने प्रतिपादक थे, श्री भट्ट जी माधुर्य के सबसे मधुरतम।"^४

श्री भट्ट उल्लेखार्थि के भक्त थे और उनकी अनिमित्त समय तक सम्प्रदाय की आचार्य-पद्धति को सुशोभित किया था। जिस प्रकार स्वामी हरिदास जी के अनुयायी

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास—पृ० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५२२।

२. मत्तमान—पृ० ७५२, ७५३।

३. श्री गुरु-परम्परा स्तोत्रम्—

४. कल्याणपुरी नाम—श्री विद्याजी हरि, पृ० १०० संस्करण २०११।

उन्हें श्री राधाकृष्ण की मुख्य सखियों में से श्री ललिता सखी का अवतार मानते हैं, उसी प्रकार इस सम्प्रदाय के लोग इन्हे श्रीहित सखी का अवतार मानते हैं। श्री रूप रसिक कृत एक छप्पय आपके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है :—

जे बर आवे शरण नाप त्रय तिनके हरहीं ।

तत्त्वदर्शी ते होये हस्तजा मस्तक बरहीं ॥

श्री भट्ट संस्कृत तथा ब्रजभाषा—दोनों में प्रकाण्ड पंडित थे। सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि इन्होंने १०,००० पद ब्रजभाषा में लिखे थे और ये सब शृङ्गार रस के थे। कहा जाता है कि भट्ट जी ने गद्दी स्वीकार करने के पूर्व अपने गुरु केशव काश्मीरी के सम्मुख उन पदों को उपस्थित किया, जिनको गुरु के कलियुग के लोगों के लिए व्यर्थ समझकर जमुना जी में फेंक देने की आज्ञा दी। अब उन १०,००० पदों में केवल ६ पद उपलब्ध हैं जिनको 'जमुना जी का प्रसाद' कहा जाता है।^१

भट्ट जी ने ब्रजभाषा में 'कृष्ण सरनापति स्तोत्र' नाम से १०० पदों की—एक रचना की थी। यही ग्रन्थ 'आदिवाणी' अथवा 'युगल शतक' के नाम से प्रसिद्ध है। पं० रामचन्द्र शुक्ल जी के अनुसार भट्ट जी ने 'आदि वाणी' और 'युगल शतक' नाम से दो भिन्न ग्रन्थ रचे थे।^२ परन्तु वास्तव में 'आदिवाणी' और 'युगल शतक' एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं। राधा-कृष्ण की 'युगल मूर्ति' की उपासना का प्रतिपादन करने के कारण इसका नाम 'युगल शतक' पड़ा और ब्रजभाषा में रचित प्रथम रचना होने के कारण 'आदिवाणी' नाम इसको प्राप्त है। साम्प्रदायिक मतानुसार 'आदिवाणी' केवल 'युगल-शतक' का ही विशेषण है।^३ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें १०० पद हैं। उनके अलावा अन्त में और दो दोहे दिये गये हैं। एक में रचना-काल का उल्लेख और दूसरे में फल-प्राप्ति की प्रार्थना है। विषय के अनुसार 'युगल शतक' के पद छ. भागों में विभाजित हैं :—

१—सिद्धान्त सुख,

२—ब्रजलीला सुख,

३—सेवा सुख,

४—सहज सुख,

५—सुतसुख, तथा

६—उत्सव सुख।^४

इन पदों में भट्ट जी ने राधाकृष्ण के अनुपम सौन्दर्य और ब्रज के आनन्दमय वातावरण में उनकी मरस खीलाओं का सुमधुर तथा सुसंस्कृत ब्रजभाषा में वर्णन किया है।

१. श्री युगल-शतक (भूमिका), पृ० ४५, ४६।

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास—पृ० २२७।

३. (भूमिका, पृ० १

४. ब्रजभाषापुरी सार, पृ० १५६

हरिव्यास जी : उनकी रचनाएं और कर्म-विषय

श्री हरिव्यास देव जी आचार्य भट्ट के अन्तरंग और प्रमुख शिष्य थे। आप निम्नार्क सम्प्रदाय की एकभिन्नी पीढ़ी के महान् आचार्य हुए।

व्यास जी के सम्बन्ध में उल्लेख श्री जय शक्ति ने 'हरिव्यास रमायत' तथा स्वामिनीदास ने 'श्री हरिव्यास भक्तोत्तरी' में किये हैं। श्री आचार्य चरित' नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी इनकी जीवनी पर्याप्त विवरण में दी गयी है। नाभादास के भक्तमाल में और प्रियादास की पीठा में इनकी रच्युष्ट वेदभाषना और उग्राम भक्ति-भाषना का वर्णन मिलता है।

हरिव्यास जी साधु-मात्र हैं उपासक थे। निम्नार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत होते हुए भी उन्होंने 'रसिक-सम्प्रदाय' नाम से एक शाखा बनायी। इस मत के अनुयायी स्व ही उपासना की प्रधानता हैं। इस शाखा के लोग 'हरिव्यासी' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

हरिव्यास जी ने संस्कृत में निम्नलिखित ग्रन्थ रचे हैं :-

१—मिथ्यान्त रत्नावलि,

२—अष्टधाम,

३—साधार्थ पञ्चक,

४—पञ्चमन्त्राण विस्मयान,

५—प्रसन्न भक्ति विवर्धनी—श्री निम्नार्क आटोसज्जन भाग की टीका।

इनकी एक मात्र हिन्दी रचना 'महापाणी' है जिसको उन्होंने अपने गुरु के आदेशानुसार 'युगल शतक' के भाष्य के रूप में लिखा था। 'युगल शतक' एक साधारण ग्रन्थ है, जो 'महापाणी' काव्य-भूषण के लोभित एक उल्लूक रचना है। इसमें राधाकृष्ण की निरव-विहार जीवात्मा का सदा मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन है जो एक भक्त-कवि की आस्थानुजति की अथवा गुरुवर अभिव्यक्ति है। इसमें भक्त मार्मिक दशा के साक्षात्कार में गह्वर-विषय के सच साक्षात् स्थापित कर इसमें युगल-आने की भी भाषा है। 'महापाणी' की भाषा कोमल प्रथमभाषा है जो सुन्दर, प्रसाद भरा युक्त, स्नेहादि अलंकारों से अर्ध-नामार्थ लिये हुए है।

१. लखेर गढ़ की शिष्य निषट् अवसरक यह आर्ष ।

विहित आज संसार मलमुक्त कीरति तर्ष ।

वेदांगन के श्रव संघ सदाय समेही ।

ज्यों जीवेष्वर मध्य मनो लोभिन वेदेही ।

धीमहि धरन रत्न परमि की सकल सुखि जाकी नई ।

श्रीहरिव्यास सेव हरि-भजन-जन देवी की बीजा नई ।

तमिल के कृष्ण-भक्त-कवि : आळवार]

हरिव्यास जी पदों में अपना नाम 'हरिप्रिया' रखते थे । इनके पदों की रचना मुक्तक होने पर भी उसका आस्वादन प्रासंगिक रूप में किया जा सकता है । 'श्री महावाणी' में पाँच सुख हैं :—

१—सेवा, २—उत्सव, ३—सुरत, ४—सहज, और ५—सिद्धान्त ।

'सेवा सुख' में नित्य विहारी श्री राधा-कृष्ण की अष्टयाम सेवा का वर्णन है । प्रारम्भिक ३६ पदों से पूर्व आचार्यों का 'सखियों' के रूप में स्मरण किया गया है । 'उत्सव सुख' में नित्य विहार के नैमित्तिक उत्सवों के आनन्द का वर्णन है जिससे सखियों को नित्य तबीन सुख का अनुभव होता है । 'सुरत सुख' राधा और कृष्ण के परस्पर एक-एक के सुख सागर में निमग्न रहने का वर्णन है । 'सहज सुख' में स्वाभाविक प्रेमावस्था में विभोर होने का वर्णन है । श्रीकृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ नित्य-विहार का सुख वृन्दावन धाम में अनुभव करते हैं । 'सिद्धान्त सुख' का विषय अत्यन्त गम्भीर है । इसमें वैष्णव धर्म के सिद्धान्तों का जैसे उपास्य तत्त्व, धर्म तत्त्व, सखी नामावली आदि का वर्णन है । इसके अनुसार अपार माधुर्य की मूर्ति, सौन्दर्य-रस-सिन्धु श्री सर्वेश्वर कृष्णचन्द्र ही एक मात्र परात्पर तत्त्व हैं और निर्गुण, निराकार ब्रह्म उस लीला नायक के चिदश मात्र हैं । 'सखी नामावली' में प्रधान सखियों तथा उनके उपनामों की चर्चा है । संक्षेप में यही 'महावाणी' का वर्ण्य-विषय है ।

हिन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों में हरिव्यास जी का सम्मानपूर्ण स्थान है । श्री बलदेव उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है :—

“निम्नार्क मतावलम्बी कवियों में श्री हरिव्यास देव जी का वही स्थान है जो वल्लभ मतानुयायी कवियों में सूरदास जी को प्राप्त है । दोनों ही हिन्दी कविता-कामिनी के कलेवर को शोभित करने वाले दो रत्न हैं तथा अपने भक्ति-सम्प्रदाय के जाज्वल्यमान हीरोक हैं ।”

परशुराम देव : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

परशुराम देव, हरिव्यास जी के द्वादश शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । बड़े भक्त होने के साथ ही, एक श्रेष्ठ कवि भी हैं । ये सगुणोपासक तो थे ही । परन्तु निर्गुण ब्रह्म पर भी कबीर की भाँति काव्य-रचना इन्होंने की है । इनके १३ ग्रन्थों का पता चला है :—

१—तिथि लीला, २—बार लीला, ३—बावनी लीला, ४—विप्रमतीसी, ५—नाथ लीला, ६—पदावली, ७—रागरथनाम लीला-निधि, ८—साँच निषेध लीला, ९—हरि लीला, १०—लीला समझनी, ११—नक्षत्र लीला, १२—निज रूप लीला, १३—निर्वाण ।

प्रथम चार ग्रन्थ विषय और नाम-साम्य की दृष्टि से कबीर के कहे जाने वाले इन्हीं नाम वाले ग्रन्थों में कुछ मिलन-प्रत्यक्ष है। 'नव नीला' में महापुरुषों के नाम दिये गये हैं। 'हरिलीला' में भगवान् की बीष्माओं का दार्शनिक विवेचन है। 'नजब लीला' में मन्त्रों का एर्धनित निरूपण है। 'निर नव लीला' में भगवान् के स्वल्प का विवेचन है। 'निराग' में समाज की नाशनीयता का परिचय देकर समाज में श्याम और भगवान्-निर्दिष्ट का उल्लेख दिया गया है। इन १२ ग्रन्थों का समस्त ही 'सुखसुख सागर' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें १२०० पंक्तियों और १००० पद हैं। यह सभी संप्रकाशित है और इनकी एक हस्तलिखित प्रति 'समेदाशाला' में सुरक्षित है।

चप रसिक जी : उनकी रचनाएँ और ग्रन्थ-विषय

निम्नार्थ संप्रदाय में श्री चप रसिक जी एक महापुरुष, दार्शनिक और सर्व प्रचारक के रूप में प्रख्यात हैं। इनके जीवन-कृत पर विशेष विवरण कुछ नहीं मिलता।

चप रसिक की तीन रचनाओं का परिचय, निम्न-उत्तर में मिलता है।

१— बुद्धोत्पत्ति सगिममा

२— हरिश्चन्द्र सगामृत, और

३— निरव विहार महाबली।

'बुद्धोत्पत्ति सगिममा' एक कृद ग्रन्थ है जिसके पद्यों की संख्या १६०८ है। इसमें कृत्या के अतिरिक्त अन्य जनानों का भी वर्णन है। परन्तु विशेष रूप से रामा-कृत्या के जन्म, मरण, बर्बाद, निरव मरण, होणे, मृत्ता आदि समस्त उत्सवों का ही निरव वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 'महापुरुष' के 'उत्पत्ति मृत्यु' का अनुकरण कर लिखा गया है। यद्यपि इन दोनों में दैविक और नाविक दोनों का वर्णन मिलता है, तो भी 'बुद्धोत्पत्ति सगिममा' में दैविक वर्णन की प्रधानता ही गड़ी है।

'हरिश्चन्द्र सगामृत' में दृढ-महिमा वर्णित है। इसमें दशम शक्ति के स्वरूप पर ही अनेक पद, दोहे और चौपाइयाँ मिलती हैं।

'निरव विहार महाबली' में १२० पद हैं, जो निरव-कृत लीला पर लिखे गये हैं। संप्रदाय के पर इसमें नहीं हैं।

स्वामी हरिदास : उनकी रचनाएँ और ग्रन्थ-विषय

हिन्दी कृष्ण-काव्य की अर्द्धकृत करने वाले कविरत्ना में सभी संप्रदाय के

प्रवर्त्तक स्वामी हरिदास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी जी के जन्म-स्थान, जन्म संवत्, माता-पिता, गुरु आदि के विषय में विद्वान् एक मत नहीं हैं।

स्वामी हरिदास जी का कविताकाल संवत् १६०० और १६४४ के बीच पड़ता है। इनकी सम्पूर्ण काव्य-रचना पदों के रूप में ही मिलती है। स्वामी जी सिद्धहस्त गायक थे ही, अतः इनके पद विविध राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं। इनकी रचनाओं के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार इनके अनेक संग्रह प्राप्त हुए हैं जिनमें 'हरिदास जी की बानी' तथा 'हरिदास जी के पद' मुख्य हैं।^१ प० रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी तीन रचनाओं का उल्लेख किया है :—^२

१—हरिदास जी को ग्रन्थ,

२—स्वामी हरिदास जी के पद, तथा

३—हरिदास जी की बानी।

मिश्रबन्धुओं ने और एक ग्रन्थ 'भरथरो वैराग्य' को हरिदास जी कृत माना है।^३ परन्तु इनमें से उपलब्ध होने वाली केवल दो ही रचनाएँ हैं। पहली रचना 'सिद्धान्त के पद' है और दूसरी 'केलिमाल'। ये दोनों 'निम्बार्क माधुरी' में प्रकाशित हैं। 'सिद्धान्त के पदों' की संख्या १८ है और 'केलिमाल' के पदों की संख्या १०८ है। शायद इन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने 'साधारण-सिद्धान्त और रास के पद' से किया है।^४ 'केलिमाल' में युगल रूप, राधाकृष्ण के नित्य-विहार, नखशिख, मान, दान, होली, रास आदि विषय वर्णित हैं।

विट्ठल विपुलदेव : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

हरिदासी सम्प्रदाय में श्री विट्ठल विपुलदेव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु इनके जीवन-वृत्त पर बहुत कम विवरण उपलब्ध है।

श्री विट्ठल विपुल की रचना स्फुट पद हैं जो कीर्तन संग्रहों और 'राग कल्पद्रुम' में प्राप्त होते हैं। इनके ४० पदों में २६ पद 'निम्बार्क माधुरी' में दिये गये हैं।^५ इन पदों के द्वारा उन्होंने स्व सम्प्रदायांतर्गत परम्परागत रस-सिद्धान्त एवं उपास्य तत्त्व की परिपुष्टि की है। इन पदों में स्वामी हरिदास जी के 'केलिमाल' का सार

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (चतुर्थ संस्करण)

—डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ५६०।

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास—प० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १८६।

३. मिश्रबन्धु विनोद—पृ० ३०२।

४. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (भाग १)—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ६६।

५. श्री विट्ठल विपुल प्रताप जग प्रगट सदा जब तलक रवि।

जातिस पद रसमय बिरधि मायो बिरिस छसक छवि।

निम्बार्क माधुरी, पृ० २२४

निर्कल्पित है। राधा-कृष्ण के निम्न-विहार, भूला, मान, दान, नाक-झोंक आदि विषय वर्णित हैं।

मीराबाई : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

कृष्ण-प्रतिभित मीराबाई हिन्दी की मशहूर अधिक प्रासंगिक कवयित्री हैं। इनके ऊपर नयी-युगाधी अनेक पुस्तकें लिखी हुई हैं जिनमें मीरा का जीवन-कृतान्त मिलता है। नामादास कृत 'भक्तमाल, ७३ वीरगाथन की यात्री, २१२ वीरगाथन का यात्री', रायबहाल कृत 'भक्तमाल' आदि में भी मीरा सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। मीरा के जन्म-मंत्रण, निधन-मंत्रण आदि के विषय में विद्याभू एक बात मानी है।

मीराबाई के नाम से निर्माणावधित रचनाएँ समायी जाती हैं :—

- १—सरसी की रो माहेरो,
- २—सीत-मोहिन्द की टोंका,
- ३—राम मोहिन्द,
- ४—सीरउ के पद,
- ५—मीराबाई की मजार, भोर
- ६—गर्वा राग।

परन्तु 'राम मोहिन्द' तथा 'राम मोरहा' के केवल नाम मात्र मिलते हैं। 'सरसी की रो माहेरो' मीराबाई की रचना नहीं मान्य पहचाने है। इनके पदों से निर्दूमा-कृष्णदास, हयसोम, गुफा प्रेम-रत्न इत्यादि समकालीन विचार-धाराओं का प्रभाव दीप्त पड़ता है। इनकी रचनाओं में रायबहाल का प्रभाव है। कृष्ण से सम्बन्धित पदों में कृष्ण के प्राय मीरा के प्रेम, विरह, मिलन, प्रारम्भ निरसन आदि के भाव अभिव्यक्ति हैं। कुछ पद स्पष्टरूप से सम्बन्धी भी हैं।

रहीम : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

अब्दुर्रहीम खानखाना अकबर के दरबार के चन्द कवियों में से हैं। अबुल फत्तह, अब्दुल कादिर, जहाउली, अब्दुल बारी आदि मुसलमान इतिहासकारों व कवियों में रहीम के बीरबल-मूल समकाली विवरण विस्तार से मिलते हैं। वे इतिहास-प्रसिद्ध कौरवों के पुत्र थे।

१. हिन्दी के कुछ इतिहासकारों ने हिन्दी भाषा के दो रहीम कवियों का महिमा देने का प्रयास किया है। जियाउद्दौल गंगर ने 'जियाउद्दौल गंगर' में प्रसिद्ध कवि अब्दुर्रहीम खानखाना के कलाबा और एक रहीम का उल्लेख किया है जिसके सम्बन्ध में मिर्जादौल का एक कम्ब दिया है। इनके आधार पर मिर्जादौलखानों ने भी हिन्दी के दो रहीम कवि माने हैं परन्तु खानखाना एक ही व्यक्ति के और वे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम ही हैं। डा० तारमुखास ने यह सिद्ध किया है।

दरबार के हिन्दी कवि, पृ० १२५।

तमिल के कृष्ण-भक्त-कवि : आळवार ।

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने रहीम की निम्नलिखित रचनाएँ बतायी है :—^१

१—रहीम दोहावली या सतसई, २—बरवै नायिका भेद, ३—शृङ्गार सोरठ, ४—मदनाष्टक, ५—रास पंचाध्यायी, ६—नगर शोभा, ७—फुटकल बरवै, ८—फुटकल कवित्त सबैये, ९—रहीम काव्य, १०—खेटकौतुम् ।

इनके ग्रन्थों में डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार 'रहीम दोहावली', 'बरवै नायिका', 'मदनाष्टक', 'रास पंचाध्यायी' और 'शृङ्गार सोरठ' प्रसिद्ध हैं।^२ दोहावली में प्रारम्भ में गंगा-स्तुति है। भक्ति, नीति, उपदेश आदि विषयों की चर्चा है। रहीम की रचनाओं में 'मदनाष्टक' और 'रास पंचाध्यायी' दोनों ही कृष्ण-काव्य के अन्तर्गत आती हैं। 'मदनाष्टक' में केवल आठ चौपदे हैं और 'रास पंचाध्यायी' में केवल दो पद ही उपलब्ध हैं।^३

'मदनाष्टक' रचना में कृष्ण की मुरली के व्यापक प्रभाव, कृष्ण-सौन्दर्य से उद्दीप्त गोपी-प्रेम-भावना, गोपियों की विह्वलता और कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा आदि का वर्णन है। "यह सम्पूर्ण वर्णन विप्रलम्भ शृङ्गार के अन्तर्गत स्मृति-संचारी के ही रूप में हुआ है। गोपियों में कृष्ण के वशी-नाद, उसकी रूप माधुरी तथा उनकी मधुर चाल-ढाल तथा बोली ने उनके विरह को और भी उद्दीप्त कर दिया है और वे कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हो उठती हैं।" रहीम के पदों में कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन मधुर ब्रजभाषा में हुआ है। पदों की शब्द-योजना श्रुतमधुर और संगीतात्मक है। भाव और भाषा—दोनों के दृष्टिकोण से ये पद सूरदास के पदों से मिलते हैं। कवित्त और सबैयो में कृष्ण का बाल-रूप-वर्णन, उनके गुराणों का कथन और साधारण नीति तथा शिक्षा के विषय आये हैं।"^४

नरोत्तमदास : उनकी रचनाएँ और वर्ण्य-विषय

नरोत्तमदास केवल एक छोटी रचना के बल पर हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में स्थान पाने वाले अद्वितीय कृष्ण-भक्त थे।

नरोत्तमदास के दो ग्रन्थ कहे जाते हैं—'सुदामा चरित्र' और 'ध्रुव चरित्र'। केवल 'सुदामा चरित्र' प्राप्य है। 'ध्रुव चरित्र' अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। 'सुदामा-चरित्र' बहुत छोटी रचना होने पर भी इतनी सरस और श्रेष्ठ है कि उसी ने कवि को अमर बना दिया। यह 'चरित्र-काव्य' है जो अपने वर्ग में 'हिन्दी कृष्ण-काव्य-क्षेत्र' में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी कथा श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध पर आधारित है। यह

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० २०१४), पृ० २०२।

२. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (चतुर्थ संस्करण)

—डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६००।

३. रहीम रस्तावली—मायाशंकर याज्ञिक द्वारा सम्पादित, पृ० ३२।

४. अकबरी दरबार के हिन्दी कवि—डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल पृ० १७३

एक शब्द-काव्य है, जिसमें दोहा, गबैया, और बहिन छन्दों में सम्मिश्र रूप में छन्द-सुधाभा मिलन की कथा का वर्णन है। सत्यों की संख्या १२१ है। इसकी भाषा प्रवाहमयी एवं सरल है और अनेक आश्चर्य है, जिसने जग-चरित्रों को इसी के अनुकरण पर 'सुधाभा-चरित' लिखन का प्रेरणा दी।

कृष्ण-काम्य-अवतार में इसकी विशेषता यह है कि यह राधा-कृष्ण की मोलाओं का वर्णन में कर, त्रास-फासों का अनुपम व. हृदय की कोमलता, दयाशीलता और सुधाभा के साथ उनकी अनिष्ट मित्रता का परिचय करा है। इसमें दोन हृदय के बड़े सजीव चित्र अंकित हैं।

तृतीय अध्याय
“मध्ययुगीन कण्ठ-भक्ति-साहित्य
को
प्रभावित करने वाले ‘प्रबन्धम्’ के तत्त्व”

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्व

तमिळ-प्रदेश में छठी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक भक्ति का जो तीव्र आन्दोलन चला, उसमें आळवारों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय में हम यह दिखा चुके हैं किन-किन परिस्थितियों से तमिळ-प्रदेश में भक्ति-आन्दोलन का आविर्भाव हुआ और उसमें आळवारों की देन क्या थी? उक्त भक्ति-आन्दोलन को जन-आन्दोलन के रूप में व्यापक और विशाल बनाने का पूरा-पूरा श्रेय आळवारों को है। आळवार भक्तों ने भक्ति-मार्ग को ही ईश्वर-प्राप्ति का सर्वसुलभ और राज-मार्ग घोषित किया। आळवारों के भक्ति-प्रधान गीतों में एक अद्भुत शक्ति थी जिसने तमिळ-प्रदेश की समस्त जनता को भक्ति-मार्ग पर आकृष्ट किया। कितने ही भक्त आळवारों के सरल और मधुर गीतों को गा-गाकर आत्म-विभोर हो जाते थे। वह युग भक्ति के भावावेश का युग था और भक्ति ही उस युग की सबसे ऊँची आवाज थी। 'बिजली की चमक' के समान आळवारों का भक्ति-सन्देश समस्त दक्षिण भारत के कोने-कोने में पहुँच गया। आळवारों द्वारा प्रसारित भक्ति की चारा नवी शताब्दी के बाद भी अब्याहत गति से प्रवहमान रही।

पहले कहा जा चुका है कि छठी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक का काल तमिळ-साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल के नाम से अभिहित है। तमिळ को छोड़कर भारत की प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं का विकास नवीं शताब्दी के अनन्तर ही हुआ है। दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी भक्ति-साहित्य का आविर्भाव अधिकांशतः नवीं शताब्दी के पश्चात् ही हुआ है। नवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक के साहित्य को 'मध्ययुगीन साहित्य' की संज्ञा दी जाती है। तमिळोत्तर समस्त भारतीय आधुनिक भाषाओं के भक्ति-साहित्य का काल इस मध्य युग में ही पड़ता है।

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्व] १५७

प्रधान ग्रन्थ है। उसके प्रणयन के मूल में भी भक्ति का प्रचार ही था। मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य को प्रभावित वाले प्रबन्धम् के भक्ति-तत्वों^१ को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :—

१—सामान्य तत्व, २—विशिष्ट तत्व

सामान्य तत्वों के अन्तर्गत हम उन तत्वों को लेंगे जिन्होंने सामान्य रूप से मध्ययुगीन भारतीय भक्ति-साहित्य को प्रभावित किया है। विशिष्ट तत्वों के अन्तर्गत हम मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले तत्वों को विशेष रूप से लेंगे। सामान्य भक्ति-तत्व तो सगुण भक्ति साहित्य के अन्तर्गत ही नहीं, बल्कि निर्गुण भक्ति-साहित्य के अन्तर्गत भी न्यूनाधिक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ये तत्व भारतीय भक्ति-साहित्य में केवल 'प्रबन्धम्' से ही गये हों, यह बात नहीं है। 'प्रबन्धम्' भी स्वयं वेद तथा गीता से प्रभावित है। परन्तु 'प्रबन्धम्' का महत्त्व इस बात में है कि उसके भक्ति-आन्दोलन के विशिष्ट सन्दर्भ में इन तत्वों पर सर्वाधिक जोर दिया और उन्हें भक्ति के आवश्यक तत्व बताये। इन सामान्य तत्वों में परवर्ती भक्ति-साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कुछ तत्वों को प्रमुख रूप से लेंगे :—

१—भक्ति का सर्वोपरि महत्त्व

२—नाम महिमा

३—स्तुति

४—शरणागति अथवा प्रपत्ति

५—गुरु महिमा

६—सत्संग

७—वैराग्य

१. भक्ति का सर्वोपरि महत्त्व

भारतवर्ष में अतिप्राचीन काल से संसार-दुःख से छूटकर मुक्ति-लाभ करने के तीन प्रधान मार्ग प्रचलित रहे हैं :—ज्ञान-मार्ग, कर्म-मार्ग, और भक्ति-मार्ग। देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार कभी किसी मार्ग का प्राधान्य रहा है, और कभी किसी का। आठवार भक्तों के समय तक ज्ञान-मार्ग और योग-मार्ग (कर्म-मार्ग) जन-साधारण के लिए असाध्य जान पड़ने लगे थे। आठवार भक्तों ने भक्ति-मार्ग को इतना आशावादी और सुगम बना दिया कि लोगो ने इसे बड़ी सरलता से अपना लिया,

१. केवल भक्ति-तत्वों के वर्गीकरण के विषय में डा० विश्वनाथ शुक्ल के "मध्य-युगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले श्रीमद्भागवत के सामान्य तत्व" नामक लेख से सहायता ली गयी है।

अमिनव मारती अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हिन्दी-संस्कृत विभाग की शोध पत्रिका, पृ० ६८-८५

यहाँ तक कि कार्य और ज्ञान-मार्गों में भी भक्ति को माधन रूप में प्रविष्ट कर लिया गया। 'वर्म' और भक्ति, ज्ञान के साथ साधन-रूप भक्ति और योग के साथ गुरु की आज्ञा-रूप में भक्ति, इस प्रकार अन्य मार्गों में भी भक्ति का समन्वय हुआ। स्वतंत्र रूप में जो भक्ति-मार्ग इतना प्रचलित हुआ कि इसकी महार में शिक्षण में उठकर सम्पूर्ण जलरी भावन को आत्मसाधित कर लिया।^१

'प्रबन्धम्' में भक्ति की महत्ता सर्वत्र चोचित की गई है। सभी आत्मचारों में भक्ति की ही सुक्ति-प्राप्त का एक मात्र उपाय बताया है। जो भक्ति नहीं करता, उसका जन्म जेमा ही व्यर्थ है। वेद्विवाह्यार ने यहाँ तक कहा दिया है कि जो भक्ति नहीं करता, वह जगदी भावा के गर्भ को स्वयं पट्टन पा है।^२ नास्तिरिद दय से छुटकर परमानन्द प्राप्ति करने के लिए योग, तप इत्यादि सब कार्य है। केवल भक्ति ही ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता है।^३ भक्ति ही मरणा की जीत राह है। अपने योगी की माना कर पट्टाकर, पंचविराटों को जलाकर कठिन नगरों करने की आवश्यकता नहीं।^४ मन में आकर पंचार्थन अन्य बीटनर योग में लीन रहने से भी कोई प्रयोजन नहीं है।^५ भक्ति भाव के उदय होने से भावा स्वेज दूर जाता है।

आत्मचारों के अनुसार भगवान् में अनुर्गत ही भक्ति है। भगवान् का स्वरूप साध करने में वह भक्त के हृदय में वास करने लगता है। भक्त भगवत् भक्ति में ही लीन रहता आहता है। भक्ति से जो सुख मिलता है, वह स्वयं के सुख से भी अधिक है।^६ आत्मचारों के अनुसार भक्त का फल भक्ति ही है। भक्ति प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी भाव की आवश्यकता नहीं होती। उसे दृग्गन्ध का लाभ होता है। कुल-सौकराज्यार ने यहाँ तक कहा दिया है - 'हे, भगवान्' में स्वयं की इच्छा नहीं करता, केवल तुम्हारी भक्ति करने करने की मेरी कामना है।^७ अतः आत्मचारों के अनुसार

१. अष्टाङ्गाय और आत्मन-सम्बन्ध (प्रथम संस्करण)---का० दीनदयानु गुप्त,
पृ० २१६।

२. वेद्विवाह्यार तिरमोली, ४ : ४ : २

३. मानसुजन तिरुमोली, ७९

४. आत्मवाच उक्कम् उयिर कार्वालिदु
उरुलिन्न विरियामुल्लेकुम मोन्नु
तामवाच वाता तवम् केव्ववेत्ता

—वेद्वि तिरमोली ३ : २ : १

५. कायोदु मीदु कनिमुदु, मीदु
कदु काय मुक्कु, मेदु काय मुक्कु
तीयोदु निन्दु तवम् केव्ववेत्ता

—वही, ३ : २ : २

६. तिरमोली, २

७. केव्ववेत्ता तिरमोली, ४ : १

भक्ति साधन ही नहीं, बल्कि साध्य भी है।^१ स्पष्ट है कि आळवारों ने भक्ति को सर्वोपरि महत्व दिया है। मध्ययुगीन भक्त कवियों ने भी भक्ति को ही सर्वाधिक प्राधान्य प्रदान किया है और ऊपर दिये हुए आळवारों के विचारों को दुहराया है।

२. नाम महिमा

भक्ति के साधन में भगवान् के अनेक नामों में से किसी भी नाम के स्मरण, कीर्तन तथा श्रवण का आळवार भक्तों ने भारी महत्व बताया है। आळवार भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि भगवान् के सहस्र नामों में से किसी भी एक का सदा मन में स्मरण तथा ध्यान करने से, जिह्वा से उसका कीर्तन-गायन करने से और उसका कानों से श्रवण करने से मन, वाणी और कर्म द्वारा होने वाले समस्त पापों का क्षय होता है, मन में पवित्र भाव भर जाते हैं और श्रद्धा की वृद्धि हो जाती है।^२ श्रद्धा से भगवान् की सेवा में संलग्नता आती है और उससे भगवान् की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से सत्व गुण की वृद्धि होती है और तत्त्व का साक्षात्कार होता है, तदनन्तर मोक्ष मिलता है। तिरुमंगै आळवार अपने एक गीत में कहते हैं—“मैंने उस ‘नारायण’ नाम को पहचान लिया है जो पवित्रता (अच्छा कुल) प्रदान करने वाला है। वह धन देने वाला है, भक्तों के कष्टों और दुःखों को दूर करने वाला है, भगवान् का अनुग्रह प्रदान करने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है, जन्म देने वाली माता से भी अधिक स्नेह (ममता) दिखाने वाला है, वह कल्याण प्रदान करने वाला है।”^३ पेरियाळवार का सुझाव है कि बच्चों को भगवान् के सहस्र नामों से एक को रखना चाहिए। नाम की महिमा अनन्त है। भगवान् का नाम बच्चों को रखने से उन्हें बुलाते समय भगवान् का स्मरण भी हो सकता है। इस तरह भगवान् के नामों का उच्चारण सर्वत्र हो सकेगा।^३

१. तिरुवायमोळी— ३ : ३ : १-८

२. “कुलमतल्लम चेल्वम् तन्तिदुम

अडियार पडु डयरायिनबेल्लाम्

निलन्तरं चैय्युम नीळविसुम्बु अरुलुम

अरुळोदु पेरिनिलमळिक्कुम

वलरुतरम सडुम तन्तिदुम

षेटा तायिनुमे श्रायिन चैय्युम

नलन्तरुम ओल्लै नान कण्डु कोटेन

नारायणावेन्नुम नामम

—पेरिय तिरुमोळी, १ : १ : ९

३. पेरियाळवार ने बच्चों को भगवान् के विभिन्न नाम रखने का उपदेश देते हुए इस पद लिखे हैं

तिरुमोळी ४६१ १०

प्रायः सभी आठवाराओं ने नाम की मूर्ति स्थापना की है। नाम महिमा पर आठवाराओं के कुछ विचार नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं। (विस्तार भय से उद्धरण संक्षेप में ही किये गये हैं।)

"हमारे पापों और दोषों को 'नामप्राप्त' नाम शिव की गरुड मार दासता है।" १

"सुन्दर वनश्याम भगवान् का नाम सेने वाला कभी सरक नहीं पड़ता।" २

"हे भगवन् ! भगवान् के नामों का तत्त्वारण करो, सुन्दरों उदार होना।" ३

"जो भगवान् का नाम-स्मरण करता है, उसे उस स्वर्ग तक पहुँचने वाला है, जहाँ उसका पुनर्जन्म है।" ४

"जो 'नमो नारायण' नाम का उच्चारण करता है उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है ?" ५

"भगवान् का नाम स्मरण करने वाला स्वर्ग है। भगवान् को पूजने वाले को मैं भगवान् की कीर्ति में मान नहीं सकता।" ६

"भगवान् का नाम-स्मरण करने से जो आनन्द प्राप्त है उसकी अपेक्षा मुझे दृष्टान्तिक पर कामना करने का आनन्द शिव भी प्राप्त, उसे नहीं होगा।" ७

"भगवान् का नाम सेने से भगवान् के मिर पर सदा ही रहने है।" ८

"शुक्ति के लिए सुख शब्द भगवान् के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं।" ९

१. "नन्दुनाल कंदीर नन्दुदेय विनेककु
नारायणावेणुम् नामम्" —नेरिय तिरमोळी, १:१:१०

२. कण्डुक्कु इणिय कडमुक्किल वण्डम् तामसे
नन्दुमिण नारायणान् तम अले नरकम् पुकाळ।" —नेरियाळवार तिरमोळी, १:५:५

३. नामम् पलकोल्ली नारायणावेणु
नामकेवण तौळुम् नन्दे। —मूंदाम तिरुवन्तादि, ८।

४. काल-नाल नन्दुनाल नारायण तम नामकेळ,
तालनाळ मडुवन परेणादिनाल तामल। —इन्दाम तिरुवन्तादि,

५. मूंदाम तिरुवन्तादि, १५।

६. इण्डुवे तिरुवन्तादि इण्डिरसीकमाळुम
कडकुवे परिनुम वेदेन अदेमनालमकाळमे।" —तिरुमोळी, २

७. नामनिन्दु उळि नन्दुकाळे नमन तम तलकेळ मीवे,
मनुजकुण्डुमिळन्दुवत्तल। मिर्ल नामम् कदा। —तिरुमोळी, १

८. "विनेकिकुम् नारायण केवणनाल नामम्"

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्व] १६१

“भगवान् के नाम का उच्चारण करने से नरक भी स्वर्ग में परिणत होगा।”^१

कहने की आवश्यकता नहीं कि आळवारों ने भगवन्नाम-माहात्म्य पर विशेष जोर दिया है। मध्यकालीन भक्ति-साहित्य में भी भगवन्नाम की अनन्त महिमा की प्रतिष्ठा हुई है। निर्गुण मार्ग के संत तथा सगुण मार्ग के भक्त—दोनों ने मुक्त कंठ से भगवन्नाम की अमोघ शक्ति का वर्णन किया है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है—“मध्य युग के भक्तों में भगवान् के नाम का माहात्म्य बहुत अधिक है। मध्य युग की समस्त धर्म-साधना को 'नाम की साधना' कहा जा सकता है। चाहे सगुण मार्ग के भक्त हों चाहे निर्गुण मार्ग के, नाम-जप के बारे में किसी को सन्देह नहीं। इस अपार भवसागर में एक मात्र नाम ही नौका रूप है।”^२

३. स्तुति

भगवत्-स्तवन भक्ति का ही एक प्रधान अङ्ग माना गया है। आतं होकर भगवान् की असीम शक्ति, भगवान् की भक्त-वत्सलता तथा भगवान् के श्रेष्ठ गुणों का बारम्बार स्तवन करने से भक्त को परम शान्ति का अनुभव होता है। स्तुति की परम्परा तो वैदिक ऋचाओं से मिलती है। संस्कृत में तो उच्च कोटि का स्तोत्र-साहित्य उपलब्ध होता है ही। कीर्तन-भजन भी इस श्रेणी में आते हैं। भगवान् के नाम, गुण, माहात्म्य, लीला, धाम, तथा भगवद् भक्ति के यश का प्रेम और श्रद्धा के साथ कथन, स्तुति, उच्च स्वर से पाठ तथा गान 'कीर्तन' कहलाता है। भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने इस साधन को भी परमानन्द प्राप्ति का एक उपाय कहा है और इसकी बहुत प्रशंसा की है।^३

आळवारों के समस्त पद एक प्रकार से स्तुति-गीत ही हैं। अनेक दशकों में पूरे का पूरा भगवत्-स्तवन ही है। भगवान् के श्रेष्ठ गुणों और उनकी महिमा का कथन कर भक्त अलौकिक आनन्द प्राप्त करता है। भक्त भगवान् की महिमा गाना ही अपना परम धर्म समझता है। वास्तव में बात यह है कि आळवार भक्तों ने अपने अधिकांश गीत विभिन्न मन्दिरों में विभूषित भगवान् के अर्चावतार-रूपों की स्तुति में गाये हैं। अतः उनके अधिकांश गीत स्तुति-परक हैं। भक्त भगवान् को कितने ही नामों से सम्बोधित कर, उसकी कितनी ही लीलाओं की प्रशंसा कर स्वयं परम सुख का अनुभव करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आळवारों के स्तुति-गीतों ने भक्तों

१. “नमनुम मुर्कजनुम पेन्ना नरकिल निन्द्राकल केट्टका

नरकमे स्वर्गमाकुम नामकट्टेय नम्बी”

—तिरुमाले, १२

२. मध्यकालीन धर्म-साधना—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ५।

३. अष्टछाप और बसन्त संप्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त पृ० ५६२।

पर बहुत ही प्रभाव डाला जा । ईश्वर मन्दिरों में आज भी उनके स्तुति-गीत गाये जाते हैं ।

नम्माळवार, तंजिरावर्णाहोत्राळवार, ऐरिवाळवार और कृष्णेश्वराळवार के अनेक पद भगवत् स्तुति परक हैं । कृष्णेश्वराळवार की मंत्र-रचना 'मृकुण्डमाला' तो अत्यन्त शोच सम्य है ही । नम्माळ के शोच मन्त्रों में 'मृकुण्डमाला' का एक महत्वपूर्ण स्थान है । भगवान् की स्तुति करने में भक्त की किता प्रामाण्य आता है । 'मृकुण्ड-माला' में ही इसीके नीचे उद्धृत किए जाते हैं :-

“अयत्तु अयत्तु देवी देवकीनन्दनोद्यं
अयत्तु अयत्तु कृष्णो वृन्दिणवशाप्रदीपः
अयत्तु अयत्तु मेघ इयामलः कोमलागो
अयत्तु अयत्तु पृथ्वी भारतात्तो मृकुण्ड”

“अनन्त येकुण्ड मृकुण्ड पृथ्वी
गोविन्द बामोदर वागवेलि
अयत्तु तमशोदयि न यन्नि कर्णवत्तु
अहो ममात्ता अयामात्ता मृकुण्ड”

आलम्बार मन्त्रों में भगवत् स्तुति की यही आवश्यकता भक्तों में है । नम्माळवार का कथन है कि भगवान् की स्तुति करने वाले ही जीते हैं । ‘भगवान् की स्तुति की, जीताओं की स्तुति बगला ही तप करने के समान है ।’ वेद पात्रा कृष्णेश्वर भगवान् की सेवा में द्रव्यत श्रोक्य उसकी स्तुति करना ही सर्वमं अर्घ्य मृकुण्ड मान्य है ।^१ ऐरिवाळवार का कथन है कि जो जिस भगवत् स्तुति न करे, उसमें क्या प्रयोजन है ।^२ नम्माळवार ने कहा है कि “स्तुति के योग्य केवल भगवान् ही हैं । मैं मनुष्यों की स्तुति करने वाला हूँ तो मैं नहीं हूँ । हे कवि ! तुम सर्ववक्त्र त्रिभिन्नाक्षी गुरु-निवास

१. मृकुण्डमाला-कृष्णेश्वराळवार --- नम्माळक . तम० की० त० के० गताधारी
(काकीनादा) १०१ ।

२. वही, १०७ ।

३. अळोवाळवार वाळवराममाधो-अनुविष्टी,
गारुडन तन कामंगल तमकुण्डर्मु एतुम ॥

--- इरोटाम तिरवन्नादि २० ।

४. एति पवित्रवचन येर ईरेमूधु ।

एण्ळोळुम अति ईरेसल तवत्तु ॥

--- इरोटाम तिरवन्नादि. ७७

५. एति इन्नुवम सौंदर्य वैवडो एति वायुसूमेन्नेय्ये” - नम्माळ तिरमोळी. २५

६. ऐरिवाळवार तिरमोळी, १११ ।

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्त्व] १६३

भगवान् की स्तुति करो ।”^१ पोयगै आळवार ने कहा है कि मेरा मुँह भगवान् के अतिरिक्त किसी दूसरे की स्तुति नहीं करेगा ।^२

आळवारों के स्तुति-गीतों की एक बड़ी विशेषता उनमें संगीत का समावेश है । संगीत का प्रभाव विश्वव्यापी है । मनुष्य ही नहीं, पशु संसार भी संगीत के मुग्धकारी प्रभाव से वंचित नहीं है । आळवारों के स्तुतिपरक भक्ति-गीतों को गाने-गाते भक्त बहुधा आनन्दातिरेक से नाच उठते थे । भक्ति के साथ संगीत तथा संगीत के साथ भक्ति—दोनों का एक-दूसरे के सहारे बहुत प्रचार हुआ है । डा० दीनदयालु गुप्त जी के शब्दों से “ईसा की सातवीं तथा आठवीं शताब्दियों में, जब दक्षिण भारत में शिव और विष्णु की भक्ति के मार्गों का पुनस्त्यान और प्रचार हुआ, उस समय यह कार्य धार्मिक गीतों (आळवार भक्तों के तमिल-गीत-प्रबन्धम्) द्वारा अधिक मात्रा में हुआ । भक्ति के प्रचार के साथ इन शताब्दियों में संगीत-प्रियता खूब बढ़ी । तमिल-भाषा में उस समय के संगीत के बहुत से नमूने अब भी सुरक्षित हैं । उत्तरी भारत में भी दक्षिण का धार्मिक प्रभाव आया और भक्ति आन्दोलन के साथ संगीत का भी मान बढ़ा ।”^३ तात्पर्य यह है कि आळवारों के स्तुति गीतों ने मध्ययुगीन भक्त-कवियों को बहुत ही प्रभावित किया है । मध्य युग में कीर्तन-भजन की जो परम्परा चल पड़ी, उसका मूल स्रोत आळवारों का ‘प्रबन्धम्’ है । मध्य युग के हिन्दी-कृष्ण-भक्त-कवियों ने भी गीतात्मक शैली को अपनाया और भगवत्-स्तवन में गीत प्रस्तुत किये ।

४. शरणागति या प्रपत्ति

आळवारों के अनेक पदों में “शरणागति तत्त्व” पर विशेष जोर दिया गया है । आत्म दोषों पर पश्चात्ताप प्रकट करना, अपना, आश्रयहीनता का अनुभव करना, भगवान् को ही एक मात्र सहारा समझना और उद्धार की प्रार्थना करते रहना ही प्रपत्ति या शरणागति है । गीता में श्रीकृष्ण का कथन है—“हे, भारत ! सब प्रकार उस परमेश्वर की शरण जा । तू उस परमात्मा की कृपा से ही परम शान्ति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा ।”^४ शरणागति में भगवान् का अनुग्रह विशेष अपेक्षित है । यद्यपि भक्ति और प्रपत्ति—दोनों में भगवान् के अनुग्रह और प्रेम का प्रकर्ष होता है

१. तिरुवायमोळी, ३:६: १-१० ।

२. “वाय अवनैयल्लडु आळत्ताडु”—ओट्टाम् तिरुवन्तादि, ११ ।

३. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ५६४ ।

४. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

सर्वं धर्मान्परत्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रभावित करने वाले प्रबंधम्' के तत्व] १६५

क्या करूँ ? हे भगवान् ! मैं चोर हूँ, कपटाचरण करने वाला हूँ, मनमाने मार्ग पर चलने वाला हूँ, दिशाहीन हूँ, लक्ष्यहीन हूँ।... अब आपकी दया की कामना करता हूँ।

—(पेरियतिरुमोळी, १ : १ : ३-५)

“नारी सौन्दर्य पर मोहित होकर उसे ही शाश्वत सुख समझ कर मैं मूर्ख बन बैठा।... मैं अब लज्जित हूँ।... आपकी शरण में आया हूँ।”

—(पेरिय तिरुमोळी, १ : ६ : १)

“हे भगवान् ! मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करो।”

“हे, करुणानिधान ! अन्त में मैं आपके पास आया हूँ। इस अकिंचन की रक्षा करो।”^२

पेरियाळ्वार ने अनेक पदों में आर्त-पुकार की है—“हे भगवान् ! मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो।”^३

तोडरडीपोडी आळ्वार के शब्द तो हृदय को द्रवित करने वाले हैं। नडपते हुए भक्त हृदय की करुण-पुकार इन पदों में सुनाई पड़ती है :—

“मेरा अपना कोई घर नहीं, अपनी जमीन नहीं और पूछने वाला कोई बन्धु भी नहीं। फिर भी हे करुणामूर्ति ! इस पार्थिव जीवन में आपके चरणों की सुदृढ शरण मैंने नहीं ग्रहण की। हे घनश्याम, भगवान् ! अब तो मैं भारी क्रन्दन करता हूँ। कोई है मुझे अवलम्ब देने वाला ?”^४

“मेरे मन में थोड़ी सी भी पवित्रता नहीं, मुँह से एक भी हित वचन नहीं निकलता। क्रोध के कारण मैं द्वेष-बुद्धि का दमन नहीं कर पाता हूँ। किन्तु दूसरे पक्षवादियों पर बुरी दृष्टि डालकर कटुवचन बोल देता हूँ। हे तुलसीमाला-धारी ! मेरी गति अब क्या हो सकती है ? कहिए, मुझ पर शासन करने वाले महाप्रभु !”^५

१. “अण्णा ! वन्तडन्तेन अडियेन आदकोटश्लोये”

—पेरिय तिरुमोळी, १ : ६ : ६

२. अट्टेन वन्तडन्तेन अडियेन आदकोटश्लोये”,

—वही, १ : ६ : ६

३. “अण्णले ! नी एन्नं काक्कयेंदुम” —पेरियाळ्वार तिरुमोळी ४ : १० : ६

४. “ऊरिल्लेन का काणियिल्लै उरवुमट्रोखरिल्लै,
पारिल निनपावमूलम् पाट्टिलेन परममूर्ति !
कारोळीयण्णने ! कण्णने ! कदहकिट्टेन,
आशळर ? कळं कैण अम्मा । अरगमानगश्लोने ।”

—तिरुमाळ, २६।

५. मनत्तिल ओर तुडमैयिल्लै चायिलोर इन्सोल्लिल्लै,
चिनत्तिनाल चेट्रम नोक्की तीविळी वनमाळा ।
पुनस्तुळायमालैयाने ! पोन्नीसुळतिरुवरंगा !
एमक्कु इति गति वेन्सोस्साम् ? एन्नेयासुटे कोवे

—वही ३०

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम् के तत्व] १२७

चाहे हठयोगी साधक हो, चाहे सूफी प्रेमी—सभी ने मुक्तकंठ से आध्यात्मिक साधना में गुरु की आवश्यकता मानी है। गुरु आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है। अज्ञान-तिमिर में गुरु ज्ञान-दीपक है। गुरु की सहायता के बिना मन का मैल दूर नहीं हो सकता और परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। गुरु की कृपा आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाने वाली है। गुरु ईश्वर के सदृश्य आदरणीय है। कुछ भक्तों ने तो गुरु को ईश्वर से भी अधिक पूज्य बताया है। आठवारों के अनेक पदों में गुरु की महिमा गायी गयी है। मधुर कवि आठवार की एक मात्र रचना “कण्णिनुण-चिरुतांबु” का वर्ण्य-विषय ही गुरु-भक्ति है। सद्गुरु की खोज में भटकने वाले मधुर कवि नम्माळवार को गुरु-रूप में पाकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं वे गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते हैं और गुरु की सेवा को अपना परम धर्म मानते हैं। उनका मत है कि गुरु भगवद्-स्वरूप है। उसे अपना शरीरादि सर्वस्व निवेदन करों हुए, सर्वदा अनुगमन करते हुए, सर्वदा अनुगमन करते हुए अत्यन्त तुच्छ सेवक के समान दिन-रात गुरु की सेवा में लीन रहना चाहिए। गुरु-सेवा से सर्वेश्वर सन्तुष्ट हो जाते हैं। मधुर कवि ने अपने कथन से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों द्वारा भी गुरु-भक्ति की महिमा साबित की है। मधुर कवि गुरु की स्तुति में कहते हैं—

“गुरु (नम्माळवार) का नाम लेते ही मेरी जिह्वा अमृत आस्वादन का सा आनन्द प्राप्त करती है।”^१

“वेद के गूढ़ से गूढ़ तत्वों को गुरु ने मुझे सरलता से समझाया। श्रेष्ठ गुरु (नम्माळवार) की दासता स्वीकार कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ।”^२ “मुझ में वास करने वाले दोषों को गुरु (नम्माळवार) ने दूर किया। मैं श्रेष्ठ गुरु की महिमा दिशा-दिशा में फैला दूँगा। मैं गुरु की कृपा की याचना करता हूँ।”

—(कण्णिनुण चिरुतांबु—७)

“पेरियाळवार ने यहाँ तक कह दिया है कि “निर्मल तथा सद्गुणों से विभूषित गुरु की कृपा पाकर उनके निर्देशानुसार भगवान् की स्तुति नहीं करने वाला अपनी माँ के गर्भ को कलंक पहुँचाता है।”^३

१. “.....

नण्णिस्तैन कुरुकूर नम्बोयेन्दुकाल
अण्णिलकुम अमुदुरुम एन्नाउवकै।”

—कण्णिनुण चिरुतांबु, १

२. “मिक्क वेदियर वेदत्तुत्तुपौरुल
निकप्पाळी एन्वेचुळ निरुत्तिनात
लक्कपौर जटकोपन एन्मम्बिक्कु आळ
पुक्कायल अडिम पयनेन्दु —वही ६

३. तिरुमोळी ४४२

गामाट्टवार ने भी गुरु की महिमा पर इतने चरित्र लिखे हैं। बाहे गुरु किसी भी निम्न जाति का हो—‘चाडवार’ क्यों न हो—गुरु की महिमा अवर्णनीय है और उसकी सेवा करनी चाहिए।^१

मधुरकवि जैसे व्यक्तित्व अज्ञान का निम्न जाति के दुबक मध्याह्नकार को गुरु रूप में पूजन करना उस गुरु में एक अद्वैतवादी भक्तता अवलोकित होना है। स्पष्ट है कि आल्लवार भक्तों ने गुरु का भक्त-वचन स्थापित किया है। अज्ञान रूप ही गुरु मधुरग की महत्वात्मान जाति से न कर, जिनके और जिन के आधार पर भजनकर जाति-भेद को मिटाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है। श्री गामाट्टुआचार्य ने समय में श्री आल्लवारों की उदारश्रुति का प्रचार समाप्त कर दिया। श्रीकृष्ण ध्यान में गुरु शिष्य के आत्म-सौंदर्य को न मानते जिन आल्लवारों के इतने भक्तता न करना पर भी भक्त प्रसाद माना। इस कारण निम्न जातियों ने श्री गामाट्टुआचार्य द्वारा प्रवर्णित हो सका, बहुत सारे भूमि में निष्पक्ष ही ऐतिहासिक घटना रहना है।^२ गामाट्टुआचार्य ने गुरु-महिमा में भी गुरु-भक्ति की आवश्यकता बतायी है और भक्ति प्रथम का मिलाने का प्रयत्न किया है।

६. सत्संग

‘भक्तसंग’ भक्ति की प्रथम तथा महत्वपूर्ण विधि मधुरग गामाट्टुआचार्य द्वारा प्रवर्णित करने वाला अधितीय साधन माना गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण और गामाट्टुआचार्य के रूप में प्रवर्णित किया जाता है। भक्ति-धर्म में एकान्त निवृत्ति कभी पूजन के लिए साधु समागम भी आवश्यक है। अतः, गुरु और गुरु की परम भक्ति की प्रकाशी साधना नहीं होती, यह अविच्छेद प्रथम ही नहीं है समाज-धर्म है। गामाट्टुआचार्य के प्रवर्णित के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे समाज में गुरु भक्त भक्ति विधियों की परिधि-विधियाँ नहीं हो। गामाट्टुआचार्य के गुरु-वचन से अज्ञान का शक्ति-विधायी है, उनके उद्देश्य से लोक-निष्ठा का भाव होता है। उनकी सेवा और अनुकरण से भगवान् के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। गुरु में भक्त पूजन का कथन है—‘जो भक्त भक्त निरंतर गुरु में मन प्रवाहर मुझी को प्रार्थना का प्रयत्न कर सदा मेरी भक्ति

१. ‘गुरुम सांगु जातिकल भाजिसुम कीरिनिमु वृत्तनं
नमस्दासिलाद चण्डाल चण्डालकसाक्षिमुम
बल-बांगु सक्करसण्डाल भक्तिवण्डलु आलेखु इल
कलम्वार अविवार तम अविवार पुण्डितिवारकड’।^३

—विद्वान्भक्तानी, ३.७.६

२. “..... the social uplift of the lower classes to which it has led is of great value in the History of India.” ‘One-line o Indian Philosophy Prof Huriyana, p 413

मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम् के तत्व । १६६

करते हैं तथा आपस में बोध-विनिमय करते हैं, वे नित्य सुखी रहते हैं और निरन्तर मुक्त में रहते हैं ।”^१

आळवार भक्तों ने मत्संग को भगवत्-प्राप्ति का उपकरण मानकर सर्वदा भक्तों के समाज में विराजने का आदेश दिया है । कुलशेखराळवार ने अपने राज-भोग को भी त्यागकर भक्तों की मंडली में जा मिलने की अपनी तीव्र उत्कंठा प्रकट की है ।

“अमृत मम भगवान् की स्तुति कर, भगवान् को अपने अन्तःकरण में धारण कर, भगवान् का गुण-गान कर नाचते-नाचते थक जाने वाले भक्तों के मंडल में जा मिलने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त हो ?”^२

“भगवान् की दिव्य लीलाओं का गानकर आनन्दाश्रु बहाकर, अश्रुधारा से भीगने वाले भगवान् के मन्दिर के प्रांगण में नाचने वाले श्रेष्ठ भक्तों की चरण धूलि को अपने चेहरे पर लगाऊँगा ।”^३

“निरन्तर आनन्दाश्रु बहाकर, आर्त-पुकार कर पुलकित होकर, भगवान् की स्तुति कर नाच उठने वाले भक्तों को कोई पागल कह बँडे तो कहने वाला ही पूर्णरूपेण पागल है ।”^४

भक्तों के बीच में ऊँच-नीच-भेद के लिए कोई स्थान नहीं है । वे तो भगवान् के भक्त होने के कारण समान हैं । तोडरहीपोडी आळवार ने कहा है—“दोष रहित जीवन बिताकर भगवान् के ध्यान में सर्वदा लीन रहने वाले (भले ही नीच कुल के क्यों न हों) अगर शुद्ध भगवद् भक्त हैं तो उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो । उनकी संगति करो, क्योंकि वे भगवान् के समान स्तुत्य हैं ।”^५

१. “मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।”

—गीता : दशम अध्याय, श्लोक ६

२. “तेदृष्टद्वन्द्विरल तेनितै तेन्नरङ्गनं तिरुमादुवाळ ।

वाट्टमिल वनमालं भार्जनं वालसि माल कोल चिन्तैयराय ।

आट्टमे वियलन्वर्त्तत्तु अयवैत्तुम मेय्यडिप्पारकळ तम

ईट्टम कण्ठिट्टक्कुळुमेळ अतुकाणुम कण पयनावते ।”

—पेरुमाळ तिरुमोळी, २:१

३. “आर पोत वरुम कण्णनीर कौटु अरगन कोयिल तिरुमुद्रम्

चेरु केय तौडर चेवडी चेलुमेर एन चेन्निकाणि वने ।”

—वही, २:३

४. पेरुमाळ तिरुमोळी, २:६ ।

५. “.....

इति कुलसर्वकळ सुम

लोसुमिन कोळुमिन कोळमि एम्

साधु-संगति के आदेश के साथ-साथ आलवारों ने शक्ति-विमुख लोगों के संग-
त्याग का भी उपदेश दिया है। कुलशेखरालवार ने लिखा है :

“इस सासारिक जीव की शक्त (बाल्यवस्था) मानकर इगो व शून्य रहने
वालों से मैं संगति नहीं करूँगा।”^१

“(पतली कमर वाली) सुन्दर स्त्रियों के प्रेम-पराश में पड़े रहने आया मैं संगति
नहीं करूँगा।”^२

“मन की मैल को दूर कर, ईश्वरीय द्रव्य-गुणों का त्याग कर, पञ्चेन्द्रियों को काबू
में रखकर सर्वदा भगवन्-नित्यता में लगे रहने वाले तथा विशुद्ध भक्तों के दर्शन कर
कर सकूँ ?”^३

मध्ययुगीन भक्त कवियों ने भी अपने अनेक पद्यों में संगति के महत्त्व का प्रकट
किया है। हिन्दी के अष्टाद्वयी कवियों ने भी मत्संग-महिम्ना-भक्त श्री भगवान् की
एकता तथा हरि विमुख-संग त्याग के भावों की प्रकट करने वाले अनेक पद लिखे हैं।

७ वैराग्य

भक्ति-पथ के मार्गिक के लिए सासारिक विषयों का त्याग ही आवश्यक है।
सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों का त्याग कर उनके प्रति वैराग्य भाव रखना परमावश्यक
है। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण-आनन्द-अवस्था में तो समाज के गणपदों से, अपने साथ कुल-
कारा मिल जाता है। परन्तु साधन-अवस्था में वैराग्य के अध्यास का आवश्यकता
होती है। जब तक मनुष्य का मन सासारिक विषय बाह्यमादि में लगे रहता है, तब
तक वह ईश्वरोन्मुख नहीं हो सकता। वैराग्यवान् के लिए अपनी मज्जा दुष्टियों की
उनके विषयों से हटाना अनिवार्य है। जब इन्द्रियाँ बंध में नहीं हैं, तो कौन अध्यात्म-
विद्या प्राप्त हो सकती है ? आलवार भक्तों का कहना है कि जो पञ्चेन्द्रियाँ पर बिना
प्राप्त करता है, वही श्रेष्ठ भक्त है, सफल साधक है। क्योंकि पञ्चेन्द्रियाँ ही मनुष्य का
सासारिक बन्धन में बन्धन में सर्वदा बाने रखती हैं। पञ्चेन्द्रियों पर विजय प्राप्त
करना भक्ति की साधना के लिए प्रथम सीपान बताया गया है।

मनुष्य को ईश्वरोन्मुख होने में बाधा डालने वाले अनेक पदार्थ हैं जिन पर
विजय प्राप्त करना ही वैराग्य है। अन्न भण्ड्य जलवायु धरती में सम्बन्ध रखने वाले
गृह, धन आदि का मोहवश आवश्यक भाग है। यह अपने पर-कार, रथों पुत्र,

- १. “मेविल वात्सर्कैये मेम्मेवे क्कोण्णुयु
वैयन्तलोदुम कूडुववित्तं याम ।”
—वेल्पाळ तिरमोळी ३:१
- २. “वृत्तिनेरिडैयार तिरल्ल मिर्कुम
अन्नन्तलोदुम कूडुववित्तं याम ।”—वही ३:४
- ३. वेल्पाळ तिरमोळी ७

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम्' के तत्व] १७१

पशु, धन और बन्धु-बान्धवों में अत्यन्त आसक्त होकर अपने को भाग्यवान् समझ लेता है। उनके भरण-पोषण की चिन्ता में सर्वदा डूबा रहता है। दुर्वासनाओं को अब भी नहीं छोड़ता। दिन-रात उसी में रत रहता है। ..... अन्त में जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और मृत्यु समीप आती है तब जाकर उसकी आँखें खुलती हैं। बुझापा उनके लिए असह्य हो जाता है। वह रो पड़ता है। तब जाकर भगवान् की शरण में जाता है। आळवार भक्तों का कथन है कि बुद्धिमान मनुष्य इस नाशवान सासारिक सुख-भोग के प्रति पहले से ही वैराग्य-भाव धारण करता है, क्योंकि वह जानता है कि इससे बचने पर ही अध्यात्म-प्रकाश मिल सकता है।

द्वादश आळवारों में कुछ अपने प्रारम्भिक जीवन में सांसारिक विषय-वासना में लीन रहे। परन्तु जब उन्हें मालूम पड़ा कि वे सब पदार्थ नश्वर हैं, तो वे उन सबका त्यागकर वैरागी हो गये। कुलशेखराळवार तो राजकीय सुख-भोग तक की तिलांजलि कर घर-बार छोड़कर वैरागी बन गये। तिरुमगे आळवार जो चोरी, लूट, डकैती जैसे कुकृत्यों से धनोपार्जन करते थे, अचानक भगवद् प्रेरण पाकर सब कुछ त्यागकर वैरागी हो गये। आळवारों की जीवनियाँ यह स्पष्ट बता रही है कि वे सब सासारिक सुखों के प्रति वैराग्य-भाव रखते थे और वे दूसरों को भी सासारिक मोह-जाल में पड़ने से अपने को बचाने का आदेश दिया करते थे।

आळवारों के पदों में वैराग्य के अनेक साधना में निम्नलिखित विषयों का विशेष रूप से निरूपण हुआ है :—

- (क) पंचेन्द्रियों पर विजय,
- (ख) नारी के मोहक रूप की निन्दा,
- (ग) अर्थ-निन्दा, और
- (घ) शरीर की नश्वरता का बोध।

(क) पंचेन्द्रियों पर विजय

पंचेन्द्रियाँ मनुष्य को गुमराह करने वाली हैं। ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करने की कामना से ही मनुष्य अन्याय करने को भी तैयार हो जाता है। संसार में होने वाले सभी अनर्थों के कारण पंचेन्द्रियाँ ही हैं। इन इन्द्रियों को सुख पहुँचाने के हेतु नाना पाप कर बैठता है और ईश्वर-चिन्तन से विमुख हो जाता है। आळवारों के अनेक पदों में इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने का आदेश मिलता है। इन्द्रिय-दमन को अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में बताया गया है। सभी आळवारों ने एकमत से साधना की है कि पंचेन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले साधक को भगवान् के दर्शन मिलेंगे। उनका कथन है कि पंचेन्द्रियों के द्वार का

१. “अरियपुलनेत्तटक्की आयमलर कोण्डु शार्बम्

पुरिव परिसिनाल पुळ्किन

एट्टर्नकाय्यदु एळ्ळि ।’

—ओन्द्राम

५०

बन्द करने से ज्ञान का द्वार खुल सकता है।^१ पंचेन्द्रियों की तुलना पाँच राक्षसों से की गयी है, जो मनुष्य को कोल्हू के गड्ढे में डालकर पीसते हैं।^२ मनुष्य को इन्द्रिय-रूपी इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी है, तभी अध्यात्म-पथ पर बिना किसी रोक-टोक के साधक जा सकता है।

(ख) नारी के मोहक रूप की निन्दा

भारतीय साहित्य में नारी की गणना परम पुनीत मातृ-शक्ति के रूप में की गई है। परन्तु नारी का भदिर यौवन रूप मनुष्य को अध्यात्म-पथ से बनायास ही विमुख कर देने वाला है। इस कारण भक्ति-साहित्य में उसके मोहक रूप की निन्दा की गई है। भक्ति-साहित्य में नारी के मादक रूप की ज्वाला में साधक को निरन्तर सचेत रहने का आदेश दिया गया है। तिरुमंगैआळवार ने पश्चात्ताप के रूप में कहा है :—

“मृगनयनी महिलाओं के रूप-जाल में पड़कर, अपने कर्तव्य को भूलकर मैंने नरक-दुःख भोगने के पाप किए हैं।”^३

“मधुर मुस्कान वाली रमणियों के सुन्दर स्तनों पर मोहित होकर ... .. नव-यौवनाओं के सम्भोग-सुख के पीछे पड़ा रहा। ... .. अब मैं लज्जित हूँ।”^४

“अरिन्दुऐन्दुम उल्लटङ्गी आयमलर कोण्डु आरवम्
चेरिन्व मनसिनराय चेव्वे-अरिन्दु अयन तम
पेरोदियेत्तुम पेदुन्दुवत्तोर काण्परे
कारोद वण्णन कळल।”

—इरण्टाम तिरुवन्तादि, ७ तथा मून्द्राम तिरुवन्तादि, १२।

१. “पुन्पुल वळियटैत्तु अरळ्ळिळन्चिने चेइवु
मन्पुल वळितिरन्दु ज्ञान नन्बुडर कोळिई.....”

—तिरुक्कन्दविरुत्तम, ७५

२. “तीर मरुन्दिन्द्री ऐन्दु नोयडुम चेळि लिट्टु तिरिक्कुमःऐवर्
नेर मरुगुडैसावडैत्तु नेकिल्पानोळिन्द्राम.....”

—तिरुवाय मोळी, ७:१:५

३. “मानेय कणमडवार मयळिल पट्टु मानिलत्तु
नाने नानाविध नरकम पुकुम पावम् चेइवेन ॥”

—पेरिय तिरुमोळी, १:६:२

४. “वाणिला मुखल चिरुनुवल पेदुन्दोळ
मादरार वनमुलैप्पयने
पेणिनेन अवनै पिलैयेनक्करुवि
पेईयेन पिरवि नोबळ्प्यान

(ग) अर्थ निन्दा

मनुष्य को ईश्वरोन्मुख होने से विमुख करने वाला एक प्रमुख साधन धन है। मनुष्य अर्थ के लोभ में पड़कर कितना अनर्थ कर बैठता है। मनुष्य जब तक यह जान नहीं पाता कि धन नाशवान् है, अस्थायी है, तब तक वह धन के मोह को नहीं छोड़ सकता। धन भगवान् के दर्शनो से उसकी आँखों को बन्द करता है। अर्थ के प्रति अनाकर्षण वैराग्य की ओर उन्मुख करेगा। कुलशेखराळवार तथा तिरुमंगै आळवार ने अपार धन-राशि को त्यागकर भगवद्-भक्ति प्राप्त की। नम्माळवार का कथन है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि राजकीय सुख भी अस्थायी है, धन मिट जाने वाला है।^१ नम्माळवार के अनेक पदों में अर्थ के मोह को छोड़ने का आदेश है।

(घ) शरीर की नश्वरता का बोध

आळवारों का कथन है कि अगर मनुष्य अपनी देह की नश्वरता और संसार की असारता का परिचय प्राप्त करे तो वह अवश्य वैराग्य युक्त जीवन की ओर उन्मुख होगा। तिरुमलिसै आळवार का प्रश्न है :—

“यह जानकर भी कि आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा, मूर्ख मनुष्य क्यों इस देह में पड़े रहते हैं ?”^२ नम्माळवार के अनेक पदों में संसार की असारता तथा मनुष्य-देह की नश्वरता का बोध कराया गया है और उनमें वैराग्यपूर्ण जीवन बिताने का सन्देश है।^३ तिरुमंगै आळवार ने अपने पदों में बुढ़ापे की कष्ट दशा का चित्रण कर आदेश दिया है कि बुढ़ापे का कष्ट भोगने के पहले ही मनुष्य को वैराग्ययुक्त जीवन बितकर भक्ति-पथ पर आरुढ़ होना चाहिए।

एणिलेन इरुन्देन एण्णिनेन एण्णि
एलैयवर कलविपिन तिरत्तै
नाण्णिनेन..... ”

—पेरिय तिरुमोळी, १:६:१।

१. “अडिचेर मुडियितराकि अरसरकळ ताम तोळा
इडि चेर मुरसंगळ मुट्टियम्ब इरुन्दवर
पोडिचेर तुकळाय पोवाकळ.....”

—तिरुवायमोळी, ४ : ७ : ३

२. “इन्दु चादल निन्दु चादल अन्टी यारुम वय्यक्तु
शोन्टी निन्टी वाळवलित्तै कण्डुम नीचर एन्कोली ?”

—तिरुच्चन्दविरुत्तम, ६६

३. “अंडोळिल संपत्तु अंडमुक्कक्कु ईशन
अंडोसिल अहोन्टु अंडमुक्क उळ्ळे ।”

मध्ययुगीन भक्त-कवियों ने भी वैराग्य पर जोर दिया है और उसे अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए अनिवार्य साबित किया है। हिन्दी के अष्टछापी कवियों ने भी वैराग्य धारण करने का आदेश दिया है।

ऊपर जिन तत्वों का हमने संक्षेप में विवेचन किया है, वे सामान्य रूप से मध्ययुगीन समस्त भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्व हैं। भक्ति-आन्दोलन के विशिष्ट सन्दर्भ में आठवार भक्तों ने ऊपर विवेचित भक्ति-तत्वों पर विशेष जोर दिया था। आठवारों की विचारधारा से प्रभावित होकर पनपने वाले श्री रामानुज सम्प्रदाय आदि भक्ति-सम्प्रदायों में ये तत्व न्यूनाधिक रूप में स्वीकृत हुए हैं। विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों के अन्तर्गत काव्य-रचना करने वाले (१९ वीं शती के) हिन्दी कृष्ण-भक्त कवियों ने भी उन तत्वों को अपने भक्ति-काव्यों में स्थान दिया है और उन्हें भक्ति-पथ के आवश्यक साधनों के रूप में स्वीकार किया है।

‘प्रबन्धम्’ के विशिष्ट तत्व

‘प्रबन्धम्’ जहाँ विशुद्ध भक्ति के विभिन्न तत्वों का विवेचन प्रस्तुत करता है, वहाँ वह काव्य की कमौठी पर भी उत्तम ग्रन्थ साबित होता है। आठवार भक्तों ने ‘प्रबन्धम्’ में भक्ति-तत्वों के बीच-बीच में अपने आराध्यदेव विष्णु के विभिन्न अवतारों की और उनकी अनन्य लीलाओं का भी गायन किया है। ‘प्रबन्धम्’ ने भक्ति-आन्दोलन के विशिष्ट सन्दर्भ में भक्तों की मानसिक पिपामा की पूर्ति के लिए शुष्क भक्ति-तत्वों के अतिरिक्त अवतारी विष्णु की विभिन्न लीलाओं का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया था। भक्तों ने प्रबन्धम् में वर्णित भगवल्लीलाओं में ‘ब्रह्मानन्द सहोदर काव्यानन्द’ का भी रसास्वादन किया था। प्रबन्धम् में वर्णित विविध भगवल्लीलाओं तथा उनके काव्योचित चित्रण ने परवर्ती भक्त कवियों को बहुत ही प्रभावित किया है।

प्रबन्धम् में विष्णु के सभी अवतारों का न्यूनाधिक रूप में वर्णन मिल जाता है। आठवारों के अनुसार परब्रह्म विष्णु विभिन्न युगों में मनुष्यों के उद्धार के निमित्त अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी में अधर्म फैल जाता है और अज्ञान अन्धकार पृथ्वी को कवलित करता है, तब कृपामिन्धु भगवान् अपनी करुणा को प्रकट करने के हेतु अवतार लेते हैं। नम्माळवार ने यहाँ तक कह दिया है कि अपने ही अंशभूत अनगिनत जीवों को अपना दर्शन-सुख प्रदान करने के निमित्त भगवान् अवतार लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आठवारों ने विष्णु के विभिन्न अवतारों में कोई भेद नहीं देखा। फिर भी विष्णु के दो अवतार —रामावतार और कृष्णावतारों ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया। इन दोनों अवतारों में भी कृष्णावतार में उनका मन जितना रमा, उतना रामावतार में नहीं। श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का उन्होंने ऐसा सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है, मानों उन्होंने स्वयं उन लीलाओं का अवलोकन किया हो। उनके कोमल माधुर्य और कवि-हृदय ने कृष्ण लीलाओं में ही अपनी अमिथ्यक्ति की माय-भूमि देखी अतएव उन्होंने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का रसपूर्ण

वर्णन प्रस्तुत किया और उनके भाव-पक्षरू स्वच्छन्द रूप से काव्य-व्योम में उड़ सके, जिससे कि उच्च कोटि के सरस कृष्ण-काव्य का निर्माण उनके द्वारा हो सका।

प्रथम अध्याय में हम बता चुके हैं कि कृष्ण से सम्बन्धित अनेक कथाओं की जन्म-भूमि तमिल-प्रदेश है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में जबकि गीता द्वारा प्रसारित भागवत-धर्म का दक्षिण की ओर आगमन हुआ, तब कृष्ण-चरित में तमिल प्रदेश के बाल-देवता 'मायोन' से सम्बन्धित अनेक कथाएँ मिल गयीं। विष्णु के अवतार रूप में श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा हुई और उनकी विविध लीलाओं का जन-मानस में प्रचार हुआ। आळवारों को कृष्ण-सम्बन्धी अनेक कथाएँ प्राचीन पुराणों में मिली। साथ ही साथ आळवारों ने लोक में प्रचलित अनेक कथाओं को कृष्ण-चरित में मिला दिया। कल्पना का भी सहारा लेकर उन्होंने उन कथाओं में वर्णित नाना लीलाओं का काव्योचित चित्रण अपने भक्ति-काव्य में प्रस्तुत किया।

प्रबन्ध में कृष्ण-चरित क्रमबद्ध रूप से नहीं दिया गया है। स्मरण रहे कि 'प्रबन्धम्', एक व्यक्ति की रचना नहीं है। चौथी-पाँचवी शताब्दी से लेकर आठवी-नवी शताब्दी तक के दीर्घकाल में विभिन्न समयों में अवतरित भक्तों के पदों का संकलन है। अतः उसमें कृष्ण-चरित को क्रम-बद्ध रूप में प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। यहाँ प्रसंग हम श्रीमद्भागवत पुराण के विषय में कुछ कहना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि भागवत पुराण को साधारणतया मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य का आधार ग्रन्थ माना जाता है। भागवत में कृष्ण-चरित क्रमबद्ध रूप में वर्णित है। उसमें भक्ति-तत्त्वों का शास्त्रीय विवेचन हुआ है। यहाँ कुछ प्रश्न उठ सकते हैं। क्या प्रबन्धम् भागवत से प्रभावित है? भागवत का रचना-काल क्या है? क्या भागवत प्रबन्धम् से प्रभावित है? श्रीमद्भागवत के रचना-काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश विद्वान् उसे नवी शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं।¹ अनेक विद्वान् श्रीमद्भागवत का कई दृष्टियों के परीक्षण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वह अवश्य नवी शताब्दी या उसके पश्चात् की रचना है और उसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी। डा० हरवंशलाल जी शर्मा लिखते हैं :—“यदि श्रीमद्भागवत पुराण को हम नवी शताब्दी की रचना मानें और उसका दक्षिण-देश में लिखा हुआ स्वीकार करें तो उस समय की धार्मिक परिस्थितियों के ठीक मेल में श्रीमद्भागवत का विषय उतरता है। श्री शंकराचार्य जी का अद्वैत-मत प्राचीन भागवत-धर्म का पोषक था। भक्ति-पद्धति में जिन नवीन तत्त्वों का समावेश आळवार और अडियार भक्तों के सम्पर्क से बढ़ रहा था, उनसे

1. (i) C. V. Vaidya, JBRAS (1925), p. 144 ff.

(ii) R. G. Bhandarkar—“Vaishnavism, Saivism...”, p. 49.

(iii) Pargiter—“Ancient Indian Historical Tradition”, p. 80.

(iv) Farquhar—Outline of Religious Literature of India, p. 229 ff.

▼ Winternitz 'Indian Literature', Vol I p 556

शंकराचार्य जी ने अपने मत में कोई स्थान नहीं दिया और न उन्होंने भक्ति को ही सर्वोपरि माना। श्रीमद्भागवत पुराण में इसके विरोध में ही भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। श्रीमद्भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि कलियुग में नारायण के भक्त कहीं-कहीं होंगे, परन्तु द्राविड़ देश में, जहाँ कि ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी और महानदी नदियाँ बहती हैं, विशेष रूप से होंगे। इन नदियों के जल का पान करने वालों के हृदय शुद्ध होंगे।^१ इससे पता चलता है कि भागवत-पुराण की रचना के समय तमिल देश में कृष्ण-भक्ति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था।^२

श्रीमद्भागवत एक ही व्यक्ति की रचना मालूम पड़ती है। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। उसमें कृष्ण-कथा क्रम-वद्ध रूप से वर्णित है और भक्ति-तत्त्वों का विवेचन शास्त्रीय स्तर पर हुआ है। भागवतकार ने अपने अपार पांडित्य का परिचय दिया है। वह सप्रयत्न सजाया गया ग्रन्थ मालूम पड़ता है। परन्तु प्रबन्धम् के एक व्यक्ति की रचना न होने के कारण उसमें कृष्ण-कथा क्रम-वद्ध रूप में नहीं मिलनी। फिर भी प्रबन्धम् में भागवत-वर्णित अधिकांश कृष्ण-लीलाएँ मिल जाती हैं। प्रबन्धम् में बिखरे पड़े भक्ति-तत्त्वों और कृष्ण-लीलाओं को मृद्ध्यस्थित रूप में अथवा क्रमवद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाय तो प्रबन्धम् और भागवत के वर्ण्य-विषय में विशेष अन्तर नहीं दीख पड़ेगा। डा० विजयेन्द्र स्नातक का भी कथन है कि “भागवत पुराण में जिस कोटि की प्रपत्तिपरक भक्ति का विधान हुआ है उसके समान कोटि की भक्ति सातवीं शताब्दी के आळवार भक्तों में प्रचलित थी। भगवान् का गुणानुवाद और लीला वर्णन ठीक वैसा ही था जैसा भागवत पुराण में है।”^३ प्रोफेसर हूपर ने भी आळवारों की भक्ति-साधना को भागवत-पुराण के समकक्ष ठहराया है।^४ भागवत के कुछ अंश को विद्वान् प्रक्षिप्त भी मानते हैं। कुछ भी हो, हमें इतना कहना है कि वर्तमान रूप में श्रीमद्भागवत आळवारों के समय में नहीं था। यहाँ यह कहकर कि भागवत बहुत बाद की रचना है, वैष्णव-जनों के भक्ति-भाव को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें इतना कहना है कि अगर भागवत का वर्तमान रूप उस समय मिला होता तो आळवार उससे अवश्य लाभ उठा सकते थे और अवश्य भागवत का अनुकरण कर क्रम-वद्ध रूप से कृष्ण-वर्णित प्रस्तुत करते। परन्तु ऐसा नहीं प्रतीत होता। उल्टे भागवत में कृष्ण-कथा को व्यवस्थित रूप में और भक्ति का शास्त्रीय विवेचन देखकर ऐसा अनुमान करना पड़ता है कि भागवतकार ने अपने ग्रन्थ को भक्ति के लक्षण-ग्रन्थ

१. श्रीमद्भागवत, ११।५।३८-४०।

२. सूर और उनका साहित्य (द्वितीय संस्करण) — डा० हरबंध लाल शर्मा, पृ० १४०।

३. राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य — डा० विजयेन्द्र स्नातक,

पृ० १२

४. *Hymns of Alvars*—J S M. Hooper (In n), p 18

के रूप में प्रस्तुत करना चाहा है और उसने किन्हीं अन्य स्रोतों को लक्ष्य ग्रन्थों के रूप में स्वीकार किया है। उन लक्ष्य ग्रन्थों में प्रबन्धम् भी एक हो सकता है। प्रबन्धम् के भक्ति-प्रधान पदों का प्रचार चौथी-पाँचवीं शताब्दी से होना, भागवत में प्रबन्धम् में वर्णित सभी विषयों का प्राप्त होना तथा भागवत की रचना का दक्षिण भारत में होना, हमारे अनुमान को और भी पुष्ट कर देते हैं कि भागवतकार को प्रबन्धम् की परम्परा से थोड़ा परिचय अवश्य था। प्रबन्धम् का आद्योपान्त अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि प्रबन्धम् के रचयिताओं को श्रीमद्भागवत से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रबन्धम् में ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं जो भागवत में नहीं हैं। कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन भी प्रबन्धम् में मिलता है, जो भागवत में नहीं हैं। भागवत में 'राधा' का उल्लेख भी नहीं है, परन्तु प्रबन्धम् में "नप्पिन्नै" के नाम से राधा का ही वर्णन है। बाद के साहित्य में राधा-कृष्ण की केलि-क्रीड़ाओं का जो वर्णन प्राप्त होता है, वह पहले से ही प्रबन्धम् में है। तमिल के प्रसिद्ध विद्वान् श्री पी० श्री० आचार्य का मत है कि प्रबन्धम् में मिलने वाली पेरियाळ्वार द्वारा वर्णित कृष्ण की अनेक लीलाएँ भागवत पुराण से भी पूर्व की हैं।^१

प्रबन्धम् ने भागवत को कितना दिया, या प्रबन्धम् ने भागवत से कितना लिया होगा—इन बातों पर सूक्ष्म रूप से कुछ कहना दुस्तर कार्य है। चूँकि शताब्दियाँ बीत गयीं, अतः अब इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। फिर हमारा उद्देश्य यहाँ यह दिखाना भी नहीं है कि भागवत प्रबन्धम् से कितना प्रभावित है अथवा प्रबन्धम् भागवत से कितना प्रभावित हुआ होगा। यह शोध का कोई दूसरा स्वतन्त्र विषय हो सकता है। हमें यहाँ कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित प्रबन्धम् के उन विशिष्ट तत्वों का सामान्य परिचय देना है, जिन्होंने परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया है। ये विशिष्ट तत्व दक्षिण की सगोत्र भाषाओं के कृष्ण-भक्ति-साहित्य में ही नहीं, बल्कि दक्षिण में पनपने वाले विभिन्न भक्ति-सम्प्रदायों के माध्यम से उत्तरी भारत की भाषाओं के मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य तक में न्यूनाधिक रूप में स्वीकृत हुए हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रबन्धम् में कृष्ण-लीलाएँ वयः क्रम से उपलब्ध नहीं होतीं। परन्तु प्रयत्न कर ढूँढ़ने पर प्रायः सभी कृष्ण-लीलाओं का वर्णन यत्र-तत्र मिल जाता है। प्रबन्धम् में यत्र-तत्र वर्णित कृष्ण-लीलाओं को वयः क्रम के अनुसार देने का प्रयास यहाँ किया गया है। कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन पेरियाळ्वार ने जितनी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय है। इतने प्राचीन काल में (छठी शताब्दी) पेरियाळ्वार ने बाल चेट्टाओं का ऐसा सजीव चित्र अंकित किया है जो बाल-मनोवृत्ति का सूक्ष्म परिचय देता है। तमिल में पेरियाळ्वार का

१. श्री पी० श्री० आचार्य के "कृष्णावतार" नामक लेख—"तिरुक्कोयिल",
वाल्सूम २ इस्स्यू ८।

बाल-वर्णन एक आदर्श छोड़ गया है—परवर्ती कवियों के लिए। कृष्ण की किशोर लीलाओं और गोपी-प्रेम का भी पर्याप्त विस्तार में वर्णन प्रबन्धम् में मिल जाता है। आळवारो ने गोपी-प्रेम तथा विरह के वर्णन में तमिळ की अनेक काव्य रुढ़ियों का उपयोग किया है, जिनका अनुकरण परवर्ती कवियों ने किया है। मध्ययुगीन कृष्ण-भक्त-कवियों ने विशेष रूप से बाल-कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का ही विस्तार से वर्णन किया है। श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम का भी वर्णन प्रमुख रूप से मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य में मिलता है। इस लीला मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले अनेक विशिष्ट तत्त्व प्रबन्धम् में मिल जाते हैं, जिनको सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करना कठिन है। विस्तार-भय से सूक्ष्मता में नहीं जाकर प्रबन्धम् के उन विशिष्ट तत्वों को स्थूल रूप से ही निम्नलिखित चार शीर्षकों के अन्तर्गत देते हैं—

- १—श्रीकृष्ण की विविध लीलाएँ,
- २—श्रीकृष्ण की अलौकिक रूप-माधुरी,
- ३—श्रीकृष्ण का परमेश्वरत्व,
- ४—श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम-भावना :—

(१) वात्सल्य भाव, और

(२) माधुर्य-भाव ।

(१) श्रीकृष्ण की विविध लीलाएँ

(“प्रबन्धम्” में कृष्ण-लीलाएँ क्रम-वद्ध रूप में नहीं मिलतीं, किन्तु यहाँ पर्याप्त अध्यवसाय के पदचाल प्रबन्धम् में इधर-इधर मिलने वाली कृष्ण-लीलाओं को एकत्रित कर क्रम-वद्ध रूप से नीचे दे रहे हैं। जो लीलाएँ ‘प्रबन्धम्’ में हैं और भागवत में नहीं हैं या कुछ भिन्नता के साथ हैं, उनका उल्लेख यथास्थान किया गया है।)

कृष्ण-लीला का सूत्रपात—अवतार रहस्य

आळवार भक्तों ने सर्वत्र श्रीकृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना है। आळवारो के अनेक पदों में विष्णु भगवान् के क्षीर-सागर तैम्ब का वर्णन मिलता है : “विष्णु क्षेप नाग पर शयन कर रहे हैं।^१ उनके करों में शंख शोभित हैं।^२ श्री देवी और भूदेवी उनके पास विराजमान हैं।^३ विष्णु योग-निद्रा में लीन है।^४ नारदादि मुनिजन वाद्य बजाते हैं।^५ तुलसी-माला अर्पित कर देवगण उनकी स्तुति करते हैं।^६

१. “मन्त्रिय नागसङ्गमेल.....”—पेरियतिरुमडल, २
२. “शुडराळि शंखु.....”—पेरिय तिरुमोळी, २-१०-६
३. “तिरुमडन्तै मण्डन्तै.....”—वही, ३-१०-१
४. “उन्निय योगलु.....”—पेरिय तिरुमडल, ८
५. “तम्बुल्लुम नारबनुम.....”—पेरुमाळ तिरुमोळी १-५
६. नरसुल्लय .....—पेरिय तिरुमोळी २-१०-२

भक्त और सिद्ध पुरुष उन्हें पूजते रहते हैं।^१ यही विष्णु देवों की प्रार्थना पर पृथ्वी में कृष्णावतार लेते हैं। आळवारो ने कृष्णावतार के अनेक कारण बताये हैं :—देवलोक के देवगणों की वेदना को दूर करने के लिए^२, पृथ्वी तथा पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए^३, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए^४, भूदेवी के कष्ट को दूर करने के लिए^५, देवगणों की प्रार्थना पर^६ बन्धु-बान्धवों को सताने वाले कंस का वध करने के लिए^७, देवकी के किये व्रत का फल देने के लिए^८, (पिता) वसुदेव के पैरों पर पड़ी शृङ्खला को तोड़ने^९, अपने छः बच्चों को खो देने वाली माता के गर्भ को सफल बनाने हेतु,^{१०} क्षीर-सागर वासी श्री विष्णु का श्रीकृष्ण के रूप में अवतार हुआ।

श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव

पुरातन नगर उत्तर मथुरा में^{११} वसुदेव-पत्नी देवकी के पवित्र गर्भ^{१२} से हस्त नक्षत्र के दसवें दिन^{१३} श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय ऐसा लगा मानों सहस्र सूर्य एक साथ उदित हुए हों।^{१४} देवकी-पुत्र का वध करने के हेतु फैलाये गये कंस के क्रूर जाल में बचकर,^{१५} उसी दिन घोर अन्धकार में छिपे-छिपे वसुदेव द्वारा नन्द गोप के यहाँ कृष्ण लाये गये। देवी महिला यशोदा के पुत्र के रूप में,^{१६} बलराम

१. “भक्तरकलुष भगवरकलुष.....”—पेरियाळवार तिरुमोळी, ४-९-६
२. “विण्कोळ अमरर वेदनै तोर”—वही, १-२-१६
३. “मण्णुय्य मण्णुलकिल मनुषरुय्य”—पेरुमाळ तिरुमोळी १-१०
४. “पारेरुम पेरुम भारम तोर”—पेरिय तिरुमोळी, २-१०-८
५. “तुवरिक्कनिवाय निलमंगै तुयर तोर”—वही, ८-८-९
६. “देवरीरवक ..”—“तिरुवायमोळी” ६-४-५
७. “साधुचनत्तै नलियुं कंचनै चातिप्पदकु”—वही, ३-५-५
८. “एन्न नोन्बु नोट्टाल कोलो....”—पेरियाळवार तिरुमोळी, २-२-६
९. “तन्नै कालिल पेरु विलंगु ताळविल”—पेरिय तिरुमोळी, ७-५-१
१०. “मक्कळ अरुवरै कल्लिडै मोद इळन्द...” —पेरियाळवार तिरुमोळी ५-३-१
११. “तायैक्कुडल विलक्कम चेय्य....”—तिरुप्पचवै, ५
१२. “मल्लै सूदूर वड मथुरैयिल....”—तिरुवाय मोळी, ९-१-६
१३. “वसुदेवर तम्मुडैय चित्तम पिरिया देवकी तन बयिट्टित”
—पेरियाळवार तिरुमोळी १-२-६
१४. “कतिरायिरमिरवि कलन्देरित्तलोतु”—वही, ४-१-१
१५. “कंचन वलै वंस कारिरुल सिलैतु”—नान्चियार तिरुमोळी, ३-९
१६. “देव नडो यशोपेक्कु पोत्तम
तिरुमोळी, १ २ १

के अनुज के रूप में^१, गोपों के नायक के रूप में—^२ गोकुल दीपक^३ का आविर्भाव हुआ ।

कृष्ण का जन्मोत्सव

पेरियाळवार ने कृष्ण के जन्मोत्सव का बड़े विस्तार से वर्णन किया है ।^४ कृष्ण के जन्म पर गोकुल में बड़ा हर्षोल्लास और कोलाहल हो रहा है । गो-बन्धु शिशु के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर उठकर दौड़ रहे हैं । बड़े उत्साह के साथ नन्द बाबा के यहाँ लोग जा रहे हैं मानों कोई अद्भुत वस्तु हूँदने जा रहे हों । कोई कहता है—“लो वह है, हमारा छोटा राजा ।” कोई पूछता है—“कहाँ है, हमारा बाल राजा ?” कोई अपने आनन्द की वाणी में नहीं, बल्कि गाने में व्यक्त करता है, तो कोई नाचकर अपना आनन्द प्रकट करता है ।^५ अत्यधिक हर्ष में गवाले अपने यहाँ के घी, दही आदि को औरों को बाँट देते हैं और खाली मटकों पर नाच उठते हैं । इनमें से हर एक अपने को भूल गया है । हर कोई मसार से नाता छोड़कर आनन्द में मस्त दीखता है । सारा गोकुल ऐसा दीखता है, मानो वह किसी विशिष्ट प्रेम-जाल फँस गया हो । शुभ वार्ता देने की उत्कंठा से कोई जाता है तो कोई नन्द बाबा के घर जाकर पूछता है कि मेरे बाल राजा कहाँ हैं ? शिशु को देखकर कोई कहता है कि हमने ऐसे सर्व-शुभ लक्षण युक्त शिशु को कहीं-नहीं देखा । कोई कहता है कि बालक संसार का शासन करेगा । कोई कहता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे निराले शिशु और उसकी माँ के दर्शन कर सके । हाँडियों में सुगन्धित जल भर रखा है । हाथ मलकर देह पर हल्दी लेपकर शिशु प्रेम से नहलाया है ।^६

नामकरण संस्कार

गोकुलवासियों ने सब मिलकर अपने घरों की तोरणा^७ इत्यादि से अलंकृत किया । कृष्ण के जन्म के बारहवें दिन^८ वेद में निपुण पण्डितों^९ से “वनस्याम ।

१. “बलदेवर कीळ कन्टाय”—नाच्चियार तिरुमोळी, ४१-१

२. “आयरकळ नायकनाय”—पेरियाळवार तिरुमोळी, १-५-११

३. “आयर पाडिक्कु अणि विळक्काय”—वही, २-२-५

४. पेरियाळवार तिरुमोळी—प्रथम दशक

५. “ओडुवार विळुवार उक्कन्दालिप्पार

नाडुवार नंपिरान एंगुत्तानेप्पार

पाडुवारकलुस पत्परे कोट्टु निम्ट्टु

आडुवारकलुम आयिट्टु आहप्पाडिये ।”—पेरियाळवार तिरुमोळी, १-१-२

६. तिरुनेडुन्ताण्डकम, ३

७. पेरियाळवार तिरुमोळी, ११४

८. तिरुवाय मोळी, ४६-८

कृष्ण । श्रोधर ।^{११} आदि नामों से पुकार कर बालक का नामकरण सस्कार कराया गया । लोगो ने 'कृष्ण' नाम से शिशु को प्रेमपूर्वक पुकार कर अमृत का-सा आनन्द पाया ।^{१२}

अन्य लीलाएँ

१. पूतना-वध—दुष्ट मन वाले कंस के द्वारा भेजी गयी राक्षसी^३ एक सुन्दर स्त्री का रूप धारण कर^४ श्रीकृष्ण के प्रति अपने ही पुत्र का सा प्रेम-भाव दिखाकर^५ विष भरे अपने स्तन से कृष्ण को दूध देने आयी । स्तन्य पान करने का बहाना कर^६ कृष्ण ने भी दुरुद्देश्य से आयी हुई राक्षसी के षड्यन्त्रपूर्ण भाव को समझकर, उसके वास्तविक रूप से परिचित होकर उसके प्राणों को पी लिया ।

२. शकट भंजन अथवा शकटासुर वध—शकट के रूप में आने वाले राक्षस का पाद प्रहार द्वारा वध ।

—तिरुवायमोळी, २-१-८ ।

३. घुटनो और हाथों के बल रेंगकर विहार करना ।

—पेरियाळवार तिरुमोळी, १-४-१ ।

४. पैर की उँगली को मुँह में लेकर चूमना ।

—वही, १-२-१ ।

५. किकिणी के निनादित होते घूल में खेलना ।

—वही, १-५-६ ।

६. चाँदी के अंकुर के समान दातों का निकल आना—और बालक का हँसना ।

—वही, १-७-२ ।

७. थोड़े बड़े होने पर बिना घुटनो की सहायता के पैरों चलना ।

—वही, १-७-४ ।

८. झूमते हुए आकर माता को चुम्बन देना ।

—वही, १-५-२ ।

९. तेल की हाँडियों को जमीन पर लुढ़काना ।

—वही, १-४-११ ।

१. तिरुवाय मोळी, २-३-७

२. कण्णिमुळ चिरुतांबु, २

३. पेरिय तिरुमोळी, ३-१०-७

४. वही, ३-६-७

५. वही १० ४ ७

६. तिरुवन्तादि, ८

१०. बछड़ों की पूँछ को पकड़कर घुमाना ।

—पेरियाळवार तिरुमोळी, २-४-८ ।

११. बछड़ों के कानों में चींटियों को डालकर उन्हें डगमगा ।

—वही, ३-४-२ ।

१२. बिना गोदोहन के समय भी बछड़ों को खोल देना ।

—वही, २-४-७ ।

१२. बिना गोदोहन के समय भी बछड़ों को खोल देना ।

—वही, २-४-७ ।

१३. आँखों को बन्द कर मक्खन खाना और हाँडियों में गन्धे हुए दूध को भर पेट पीना ।

—वही, २-४-६ तथा २-७-१ ।

१४. तोतली बोली बोलना ।

—वही, १-६-४ ।

१५. चन्द्र खिलौना—माँ मे चन्द्र को पकड़ कर देने की प्रार्थना करना ।

—वही, १-४-३ ।

(यह लीला भागवत में नहीं है । डा० जगदीश गुप्त ने भी स्वीकार किया है कि पेरियाळवार ने ही इसका वर्णन किया है । वे लिखते हैं कि यह प्रयोग अपौरुषिक लोक-प्रचलित परम्परा के कारण कृष्ण की बाल-श्रीडा के साथ समाधिष्ट हुआ है ।)

१६. मृत्तिका भक्षण—पेरियाळवार तिरुमोळी, २-३-८ ।

१७. माता यशोदा को मुख में ब्रह्माण्ड दर्शन कराना ।

—वही, १-२-१८ और १-१-६ ।

१८. कृष्ण द्वारा माता को हीआ दिखाना ।

—वही २-१-२ ।

(यह लीला भागवत में नहीं है । सम्भव है कि यह तमिल लोक-कथा के आधार पर ही वर्णित है । छोटा बच्चा मुँह को विकृत रूप में कर बिचित्र आवाज पैदाकर माँ को डराने की चेष्टा करता है । इसे तमिल में 'अप्पुच्चिकाट्टल' कहा जाता है । अन्य ग्रन्थों में कृष्ण को डराने के लिए हाऊ का वर्णन मिलता ।)

१९. स्तनपान की हठ और माता द्वारा प्रेमपूर्वक स्तनपान करने के लिए बुलाना ।

—वही, २-२-३ ।

२०. नहाने के लिए बुलाना ।

—वही, २-४-२ ।

२१. कर्ण-जंघन संस्कार ।

—वही, २-२-८ ।

२२. दृष्टि-दोष परिहार के लिए कृष्ण के हाथों में कंकण बाँधा जाना (तमिल में इसको 'काम्पिडुदल' कहा जाता है) ।

—वही, २-२-५ ।

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम् के तत्व] १८३

२३. उल्टी पड़ी ओखली पर खड़े होकर माखन-चोरी ।

—पेरियाळवार तिरुमोळी, १-१०-७ ।

२४. ऊखल बन्धन ।

—वही, १-२-१० तथा ७-८ ।

२५. ऊखल को खींचते हुए जाना और दो वृक्षों को गिरा देना ।

—वही, ३-३-३ ।

(यह कथा कुछ भिन्नता के साथ अन्यत्र मिलती है । भागवत में कहा गया है कि यक्षति कुबेर के मदोन्मत्त पुत्र नल कुबेर और मणि ग्रीव जो नारद के शाप से यमलार्जुन वृक्ष हो गये थे, कृष्ण ने उनका उद्धार किया । पेरियाळवार उन वृक्षों में असुरावेश मानते हैं ।)

२६. गोप-बालिकाओं के कंकण को चुरा ले जाना और उनसे फल खरीदना ।

—पेरियाळवार तिरुमोळी २-६-६ ।

२७. दधि-पांडव और बर्तन को मोक्ष देना—यह भागवत में नहीं है ।

(जब यशोदा माखन-चोरी के अपराध पर कृष्ण को पकड़ने दौड़ी, तो कृष्ण किसी घर के अन्दर घुस गये । उस घर में दधि-पांडव नामक ग्वाला रहता था । कृष्ण ने दधि-पांडव से प्रार्थना की कि माता के प्रहार से उन्हें बचाने के लिए कहीं वह उन्हें छिपाये । दधि-पांडव ने कृष्ण की प्रार्थना पर उन्हें मिट्टी के एक बड़े बर्तन के अन्दर रख दिया । जब यशोदा ने भी उस घर के अन्दर आकर पूछा कि कृष्ण वहाँ आया कि नहीं, तब दधिपांडव ने कहा कि कृष्ण वहाँ नहीं आये । इस पर माता लौट गयी । माता के लौट जाने की सूचना पाकर कृष्ण ने दधिपांडव से अपने को बर्तन से बाहर करने की प्रार्थना की । दधिपांडव ने अब उसके लिए एक शर्त बनायी कि उसको और कृष्ण को फँसाने के लिए सहायक सिद्ध होने वाले बर्तन को मोक्ष देने का वायदा करने पर ही वह कृष्ण को बर्तन से बाहर करेगा । कृष्ण ने ऐसा ही किया ।)

२८. यशोदा से गोपियों की शिकायतें ।

—पेरियाळवार तिरुमोळी, २-१० से १—१० ।

२९. कृष्ण के बलराम और अन्य बालकों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जाना ।

—वही, १-२-२०, १-८-५ और ३-१-१ ।

३०. हाँडियों से मक्खन खाना और खाली (मिट्टी के) बर्तनों को जमीन पर पटक देना और उनकी आवाज सुनकर हँसना ।

—वही, २-६-१ ।

३१. गोचारण के लिए प्रथम बार वन जाना और माता का विलाप ।

—वही, ३-२-१ और ३-३-२ ।

३२. वंशी बजाना ।

—वही, ३-६-१ से १०

३३. विविध शृङ्गार सजाकर वन में विहार ।

तिरुमोळी, १४१ व १४२

३४. वत्सासुर वध—यमुना के तट पर वत्सचारण के समय एक दैत्य बछड़ो में बछड़े का रूप धारण कर घुस आया । कृष्ण ने उसे पूछे सहित पिछले पैर पकड़ कर अन्तरिक्ष में घुमाकर एक वृक्ष पर दे मारा ।
—पेरियाळवार तिरुमोळी, १-६-४ ।
३५. बकासुर वध—बक रूप धारण करके आए हुए एक दैत्य ने कृष्ण को निगल लिया । किन्तु कृष्ण ने उसे चोच चीरकर मार डाला ।
—वही, २-५-४ ।
३६. वेनुकासुर वध । —तिरुच्चन्तविस्तम, ८० ।
३७. कालिय नाग के सिर पर नाचना । —नाच्चियार तिरुमोळी, १२-७, और पेरियाळवार तिरुमोळी, २-१०-३
३८. कादिय दमन । —पेरियाळवार तिरुमोळी, ३-६-७ और ३-६-६ ।
३९. प्रलम्बासुर वध ।
४०. दावानल पान ।
—पेरियाळवार तिरुमोळी ११-६-७ और निरवायमोळी ५-६-५ ।
४१. वन भोजन । —नाच्चियार तिरुमोळी १२-६ ।
४२. सीमालिकन को स्वर्ग देना—यह भागवत में नहीं है ।
(सीमालिकन कृष्ण का मित्र था । वह कृष्ण से उनके चक्रायुध को माँगता था । कृष्ण ने कहा कि उसे उसके हाथ में देने पर वह उसके सिर को काट देगा । सीमालिकन ने जब प्रकट किया । इस पर कृष्ण ने चक्र को उसके हाथ में दिया तो चक्र ने सीमालिकन के सिर को काट दिया और वह स्वर्ग पहुँच गया (कृष्ण के मित्र होने कारण) ।
—पेरियाळवार तिरुमोळी, २-७-८ ।
४३. सात वृषभों को वश में कर कृष्ण का 'नप्पिनै' को कन्या शुल्क के रूप में प्राप्त करना—
(तत्कालीन प्रथा के अनुसार सात वृषभों को कृष्ण ने वश में किया और नप्पिनै को प्राप्त किया । भागवत में एक दूसरी कथा है, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या के नग्नजित राजा की पुत्री को कृष्ण ने सात वृषभों को वश में कर प्राप्त किया ।)
४४. वेणु-वाधुरी—पेरियाळवार तिरुमोळी, ३-६-८ ।
४५. चीर हरण—नाच्चियार तिरुमोळी ३१ और पेरियाळवार तिरुमोळी, १०-७-१
४६. 'कुरन्द' पेड़ के रूप में खड़े असुर का वध ।
—भागवत में उस वृक्ष के लिए असुर कल्पना नहीं है ।
(गोपियों के वस्त्रों को लेकर कृष्ण जिस पेड़ पर चढ़े वह एक राखस का परिवर्तन-रूप था । कृष्ण ने उस पेड़ को गिरा दिया और राखस

भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम्' के तत्व] १८५

का वध किया। भागवत में उस पेड़ में असुरावेश का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रबन्धम् की कथा में है।) —पेरियाळ्वार तिरुमोळी

गोपियो के साथ कृष्ण के नृत्य (कुरवै कुत्तु) रासलीला।

—तिरुवायमोळी, ३ . ६ : ३

इन्द्र यज्ञ भग।

—पेरिय तिरुमोळी २-३-४ वही, ४-२-३

गोवर्धन धारण—पेरियाळ्वार तिरुमोळी, ३-५-६ तथा

तिरुनेडुन्ताण्डकम् १३

केशि वध।

—पेरिय तिरुमोळी ३-२-८

मधुरा गमन।

—वही, ६-७-५

कुब्जा पर अनुकम्पा।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी १-६-४

कुवलयपीड वध।

—वही, ४-७-७ और तिरुमालै ४५ तथा

पेरिय तिरुमोळी २-२-८

मल्ल निग्रह।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी, २-२-८ तथा

पेरिय तिरुवन्तादि ४१

कस वध।

—तिरुप्पावै २५ तथा पेरिय तिरुमोळी ३-१०-३

और ३-१०-६

गुरु सान्दीपनि को उनके पुत्रो को लौटा देना।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी ८-८-१

(विद्याध्ययन के बाद गुरु-दक्षिणा में गुरु के पुत्र को जो समुद्र में प्रभास क्षेत्र में डूबकर मर गया था, लाने के लिए कृष्ण ने समुद्र-जल में निवास करने वाले शंख रूपधारी पंजजन नामक दैत्य का पता लगाकर उसको मार डाला। फिर संयमनी पुरी जाकर यमराज से गुरु-पुत्र को प्राप्त किया और गुरु सान्दीपनि को लौटा दिया।)

रुक्मिणी हरण।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी ३-६-३ तथा

तिरुवाय मोळी ७-१०-६

नरकासुर वध।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी ४-३-३

द्वारकापुरी का स्थापन।

—वही, ४-६-४

पारिजातापहरण।

—वही ३-६-१ और २-१-६

वाणासुर वध।

—पेरियाळ्वार तिरुमोळी, ४-३-४ तथा

तिरुवायमोळी ३-१०-४

पौण्ड्रक वध।

—पेरिय तिरुमोळी २-४-७ तथा

तिरुचन्त विरुत्तम् १०७

शिशुपाल वध।

—तिरुवाय मोळी ७-५-३ और ७-५-१०

कृष्ण द्वारा

का वध

—मून्द्राम

२१

६५. द्रौपदी का कृष्ण की शरणा लेना । —पेरिय तिरुमोळी २-३-६
 ६६. कृष्ण का दूत-रूप में जाना और दुर्योधन के झूठे, कपट, आसन पर बैठकर अपना विश्व-रूप दर्शन देना । —वही, ६-१-८
 ६७. पार्थ सारथी के रूप में जाना । —वही, २-३-१
 ६८. कृष्ण के चरणों पर अर्पित पुष्पों को शिवजी का अपने सिर पर धारण करना । —तिरुवायमोळी २-८-६

(महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को पाशुपत-अस्त्र की आवश्यकता पड़ी । चूँकि वह शिवजी का अस्त्र था, अतः शिवजी की पूजा करने की आवश्यकता आ पड़ी । उसके लिए तैयार होने पर कृष्ण ने अर्जुन से अपने चरणों को दिखाकर वहीं पुष्पों को अर्पित करने की कहा । अर्जुन ने ऐसा ही किया । उस दिन रात को शिवजी के सिर पर उन पुष्पों के दर्शन अर्जुन के किये और शिवजी आकर पाशुपत अस्त्र दे गये ।^१)

६९. गीता उपदेश । —तिरुवाय मोळी ४-८-६ तथा ३-५-७
 ७०. अर्जुन के घोड़ों को जल पिलाना । —पेरियाळ्वार तिरुमोळी ६-२-७ ।

(जब अर्जुन के रथ के घोड़ों को बहुत प्यास लगी तब उस स्थान पर कृष्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग कर जल उत्पन्न किया और घोड़ों की प्यास बुझायी ।^२)

उपयुक्तलिखित प्रबन्धम् की कृष्ण-लीलाओं के अवलोकन से स्पष्ट हुआ होगा कि प्रबन्धम् में भागवत में उपलब्ध अधिकांश कृष्ण-लीलाओं का वर्णन मिल जाता है और कुछ ऐसी लीलाएँ भी प्रबन्धम् में वर्णित हैं जो भागवत में नहीं हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि आळ्वारों ने सर्वत्र भागवत निरपेक्ष दृष्टिकोण पाया जाता है । फिर आधुनिकतम विद्वानों की भागवत के काल-निर्णय की उपलब्धि के अनुसार आळ्वार भक्त भागवत-काल से पूर्व के ठहरते हैं, अतः आळ्वारों का भागवत-समाश्रित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रबन्धम् में वर्णित कृष्ण-लीलाओं को परम्परे पर एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि आळ्वारों ने बाल-लीलाओं (गोकुल लीलाओं) का जितने बड़े विस्तार और बड़ी मार्मिकता से वर्णन प्रस्तुत किया है, उतना मधुरा-लीला या द्वारका-लीला का नहीं । आळ्वारों द्वारा वर्णित ये कृष्ण सम्बन्धी बाल-लीलाएँ निश्चय ही भक्तों के हृदय में भगवत्-प्रेम को उत्पन्न कर देने वाली हैं । इससे

१. विश्व प्रबन्धम्-कथामृतम् (प्रबन्धम् की टीका) —श्री अण्णाराचार्य स्वामी,

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम्' के तत्त्व] १८७

आश्चर्य की बात नहीं, यदि हम वह अनुमान कर लें कि परवर्ती भक्त-कवियों ने अर्थात् मध्ययुगीन कृष्ण-भक्त-कवियों, विशेषकर अष्टाष्टादशियों ने आळवारों द्वारा वर्णित उन बाल-लीलाओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने भक्ति-काव्यों में स्थान दिया हो।

भगवल्लीलाओं में आळवारों की तन्मयता

आळवारों की बाल-लीला-वर्णन की शैली में एक वैचित्र्य है। वह यह कि आळवारों ने बाल-लीलाओं का वर्णन कथाओं के रूप में प्रस्तुत न कर, उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया है—मानो वे हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित हो रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आळवारों ने बाल-कृष्ण से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए पेरियाळवार के बाल-लीला-वर्णन को ले सकते हैं। जहाँ यशोदा या देवकी के कथन होने चाहिए वहाँ कवि ने स्वयं यशोदा या देवकी के स्थान पर अपने को कल्पित कर कहा है। ऐसा लगता है, मानो कवि स्वयं बालक (कृष्ण) की देख-रेख करता हो और बालक की लीलाओं में भाग लेता हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पेरियाळवार के कुछ पदों का सार नीचे देते हैं।

जहाँ कवि बालक कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन प्रस्तुत करना चाहता है वहाँ वह कहता है :—

“देवकी द्वारा देवी महिला—यशोदा को सौंपे गये सुन्दर बालक के अपने पैर की उँगली को मुँह में लेकर चूसते समय, उसके मुँह को देखने आइये। हे देवियो ! आकर देखिए।”^१

“देव-लोक के देवगणों की वेदना को दूर करने के हेतु पहले वसुदेव-पुत्र-रूप में अवतरित बालक (कृष्ण) के सुन्दर नयनों को आकर देखिए।”^२

इस प्रकार अनेक पदों में दूसरों को बुलाकर अपने बालक (कृष्ण) का सौन्दर्य दिखाना चाहता है। यही नहीं, कृष्ण को पालने में लिटाकर यशोदा के लोरी

१. “शीतक्कडल उल्लमुदन्न देवकि
कौदेक्कुळलाल अशोदेक्कुण्पोत्तन्न
पेदेक्कुळवी पिडित्तुच्चुवेत्तुण्णुम
पादक्कमलंगळ काणीरे पवळवायीर ! वन्दु काणीरे।”

—पेरियाळवार तिरुमोळी १-२-१

२. “विण्कोळमरंकळ वेदनैत्तीर मुन
मण्कोळ वसुदेवर तम मकनाइ वन्दु
तिण्कोळसुरैत्तेय वळकिन्दाम
कण्कळ वूरुन्दवा काणीरे कनवळयीर । वन्दु काणीरे।”

—वही १२१६

गाने के अवसर पर कवि स्वयं कृष्ण-लीलाओं का स्मरण कराकर उनकी स्तुति करते हुए उन्हें सुनाने के लिए लोरी गाता है। चन्द्र को बुलाते समय यशोदा के स्थान पर कवि कहता है :—

“मेरा यह लाल, मेरी कमर पर बैठकर तुम्हीं को बुला रहा है, अपने बड़े-बड़े ज्योतिर्मय लोचनों से। यदि तुम उचित करना चाहते हो तो उसको दुःख मत दो। वह चक्रवारी भगवान् है, यह समझ लो। हे चन्द्र ! तुम्हें भी ऐसा पुत्र होता तो मालूम होता कि तुम्हारे इस व्यवहार से कितना दुःख होगा। हे पुत्र-हीन अभाग ! जल्दी आ जाओ।”^१

कवि ने अनेक स्थलों में यह भूलकर कि उसे कृष्ण-लीलाओं का कथा-रूप में वर्णन करना है, यह अनुभव किया है कि वह भी उन लीलाओं में भाग ले रहा है। विशेष रूप से कृष्ण को स्तनपान कराने, कृष्ण का शृंगार करने, कृष्ण को खेलते देखने तथा कृष्ण के वन में गोचारण करने जाने के अवसरों में कवि ने स्वयं को यशोदा के स्थान पर कल्पित कर अपने उद्गार सीधे प्रकट किये हैं। इस कारण अनेक स्थलों में ऐसा सजीव वर्णन मिलता है, जिसमें घटनाएँ प्रत्यक्ष होती सी दीखती हैं। यह शैली की विशेषता की ओर ही नहीं, बल्कि कृष्ण-लीलाओं में कवि की तन्मयता की ओर भी संकेत करता है। अनेक परवर्ती कवियों ने भी कृष्ण-लीलाओं में इस प्रकार तन्मयता भाव दिखाया है। पुराणों की कथा-शैली को त्याग कर परवर्ती कवियों ने कृष्ण-लीलाओं में तन्मय होकर भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है।

२. श्रीकृष्ण की अलौकिक रूप-माधुरी

श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान करने वाले प्रायः सभी भक्त कवि श्रीकृष्ण के अलौकिक रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हुए हैं। कृष्ण के रूप-वर्णन में सौन्दर्य की जितनी भी कवि-कल्पनाएँ हो सकती हैं, उन सबका प्रयोग करने की प्रवृत्ति इन कवियों में पायी जाती है। आळवार भक्तों ने कृष्ण में अलौकिक शक्ति के साथ अलौकिक एवं अपरिसीम सौन्दर्य के भी दर्शन किये हैं। अतः आळवारों ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के साथ ही साथ उनकी मनोहारिणी और प्रतिभरा नवीन आकर्षण उपस्थित करने वाली छवि का भी पग-पग पर अङ्कन किया है। श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध होने की प्रवृत्ति सभी आळवारों में पायी जाती है। कुछ में तो यह इतनी आवेग-

१. “चक्करवकैयन तडंकणल मलर विळित्तु
ओक्कलै मेलिरन्नु उन्नैये चुट्टि काट्टुम काण
तक्कतरिदियेल चन्दिरा छलम वेय्यावे
मक्कट पेराड — “ वा कण्माय ।”

मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम् के तत्व] १८६

मयी और प्रगाढ़ है कि कृष्ण के किसी चरित, किसी भी लीला का वर्णन बिना उनकी अनिन्द्य छवि के वर्णन के सम्भव ही नहीं हो सका। आळवार रूप-वर्णन करके कभी तो स्वयं ही मुग्ध हो लेते हैं, कभी गोपियों के माध्यम से उन्हें रूपासक्त चित्रित करके सुखानुभूति प्राप्त करते हैं। आळवारों ने प्रमुखतया कृष्ण के दो रूपों की छवि का वर्णन प्रस्तुत किया है :—

१—कृष्ण का बाल रूप, और

२—कृष्ण का किशोर रूप।

कृष्ण के बाल-रूप का सौन्दर्य

कृष्ण के बाल-रूप के सौन्दर्य पर सर्वाधिक मुग्ध होने वाले आळवार पेरियाळ-वार हैं। इन्होंने २० पदों में बाल-कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का नखशिख-वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पद में प्रत्येक अंग की शोभा का बड़ा ही सरस वर्णन है :—

“कृष्ण के चरण खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं।”^१

“.....उन चरणों में शुद्ध कांचन के बीच अकित मोती, रत्न और हीरे के समान अगुलियाँ शोभित हैं।”^२ सर्वत्र कवि के सम्मुख बाल-कृष्ण का वह मोहन रूप ही आता है जिसके वर्णन में वह अपने को खो जाता है। “सुन्दर सिन्दूर रंग के कोमल मुँह के बीच प्रकाश युक्त चाँदी के अंकुर जैसे दात निकले हैं।”^३ कमल दल बीच मधु-पान करने वाले भ्रमरों की भाँति कृष्ण के मुख पर सुन्दर अलकावली क्रीड़ा कर रही है।”^४ बालक के मुख चन्द्र से चन्द्रमा की तुलना कर कवि कहता है—

१. “.....

पादकमलंगळ काणीरे पवळवायीर । वन्दु काणीरे ।”

—पेरियाळवार तिरुमोळी १-२-१

२. “मुत्तु मणियुम वयिरमुम नन्योन्नुम

तत्तीप्पत्ति, तलपेइदार पोल एंगुम

पत्तु विरलुम मणिवण्णन पादगळ

ओत्तिट्टिरुन्दवा काणीरे ओण्णुदलीर । वन्दु काणीरे ।”

—वही, १-२-२

३. “.....

कोलनरुम पवळचेन्दुवर वायिनिडे

कोमळ वेल्ळी मुळैप्पोल चिल पल्लिलक ।”

—वही १-५-६

४. “चैकमलप्पुविल तेनुण्णुम वण्डे पोल

पंकिकल वन्दु उन पवळवाय मोइप्प ।

.....”

—वही १-८ २

“हे, ज्योतिर्मय रथ पर विराजमान होकर सर्वत्र प्रकाशमान चन्द्र ! तुम चाहे कितनी भी चाँदनी दिखाओ और पूर्ण बनो, फिर भी (मेरे) इस बालक के मुख-सौन्दर्य को तुम प्राप्त नहीं कर सकते।”^१ “बालक के मुँह से टपकने वाली लार का सौन्दर्य कमल-पत्र पर से गिरने वाली द्रुतियुक्त ओस की बूँदों के समान है।”^२ बालक की प्रत्येक चेष्टा में कवि को सौन्दर्यानुभूति होती है। शिशु का स्तन-पान करना, चन्द्रमा-हुलाना, ताली बजाकर हँसना, गिर ऊँचा करके हिलाना, छोटे कोमल पैरों पर अस्थिर गति से जाना आदि प्रत्येक क्रिया-कलाप में कवि ने गूढ़मत्ता से सौन्दर्य का अनुभव किया है और उग सौन्दर्य को यथाशक्ति शब्दों में व्यक्त किया है।

वेश-भूषा

पेरियाळवार ने बाल-कृष्ण की वेश-भूषा का बड़ा ही मोहक चित्र अंकित किया है। कितने ही प्रकार के आभूषणों की कल्पना कर, उन सबसे कृष्ण को भूषित बताया है। कितने ही प्रकार के पुष्पों के नाम गिनाकर उन सबसे कृष्ण को सज्जित बताया है। कृष्ण अपने सजल जलधर सदृश्य श्याम वर्ण शरीर पर विद्युत् की सी काँतिवाला पीताम्बर पहने हुए हैं।^३ लाल कमल जैसे पैरों में पायल, कमल की खिली हुई पंखड़ियों सदृश्य शोभित उँगलियों में अंगूठियाँ, कमर में स्वर्ण से निर्मित कमरबन्द और निनादित होने वाली किकियाँ, हाथों में कंकण, हाथों की उँगलियों में हीरे, मोती से अंकित स्वर्ण अंगूठियाँ, सुन्दर बाहों में विविध आभूषण, कानों में कुण्डल, माथे पर ‘चट्टि’ (एक आभूषण विशेष) आदि विविध आभूषणों से श्रीकृष्ण अलंकृत हैं।^४

१. “चुट्टुम ओळिवट्टम चूळन्नु ज्योति परत्तेगुम
एत्तने चेय्यनुम एन मकन भुल्लम नेरोव्वाय
.....” —पेरियाळवार तिरुमोळी १-४-३
२. “पडर पंकथभल्लरवाय नेकिळप्पनिपडु चिरुतुलि पोल
इडंकोण्ड चेव्वायूरि यूरि इट्टिट्टु वीळ निन्दु
.....” —वही, १-७-७
३. “भिन्नुक्कोडियुम ओर वेण्टिकलुम चूळपरिवेडुमुमाय
पिन्नल तुलंकुम अरसिलयुम पोतकच्चिदाडैयडेम
.....” —वही, १-७-३
४. “चैकमलवकललिल चिट्टवळपोल पिरलिल
चेरतिकळलिकलुम किक्किणियुम अरैयिल
तंकिय पोन्मडमुम ताळ नन्मावुळयिन
पूवोडु पोन्मणियुम मोदिरमुम कोरियुम
मंगलऐपडैयुम तोळवलैयुम कुळैयुम
मकरमुम वाळिक्कम्मुम चुट्टियुम ओतिलक’
वही १५१०